

سیرت رسولؐ کے عملی پہلو

مولانا ابوالکلام آزاد

سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی پہلو

امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ
ترتیب و انتخاب: ابوالفضل نور احمد

مکتبہ جگمان

تیسری منزل، حسن مارکیٹ، اردو بازار لاہور

Cell: 0300-6834810 / Ph: 042-37132731

mjmalik@gmail.com

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب : سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی پہلو
 مصنفہ : امام المہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ
 ترتیب و انتخاب : ابو الفضل نور احمد
 اہتمام : میاں غلام مرتضیٰ کھٹانہ
 ناشر : مکتبہ جمال لاہور
 مطبع : تایا سنز پرنٹرز لاہور
 اشاعت : 2011ء
 قیمت : 200 روپے

ملنے کا پتہ:

مکتبہ جمال

تیسری منزل حسن مارکیٹ، اردو بازار لاہور

Celk: 0300-8834610/ Ph: 042-37232731

maktabajamal@yahoo.com.pk
 maktabajamal@gmail.com

فہرست

25	9	مربع کا نوٹ
26	جہاد	
27	13	سیرۃ نبوی ﷺ کا مقام
27	13	قرآن و سیرت
	14	انجیل کی زندگی اور قرآن
29	14	بیچہ کا نام
29	16	کمال شہزاد
30	17	قرآن اور صاحبِ سنت کی پیروی
30	18	کتاب و حامل کتاب کا علاقہ وحدت
31		حضرت عائشہؓ کا بیان
33	19	نبوت سے پیشتر کی زندگی
35	19	حضرت خدیجہؓ کی شہادت
36	20	بہل ایمان کے بوسلف و خصائل
38	21	اصل نیکی
39	22	حسن اخلاق کی اہمیت
40	23	ایمان کیا ہے؟
42	24	رائز و اصلاح دور سی
43	25	حسن ظن

69	دنیا کی بڑائیاں اور ان کے نتیجے	44	بچوں پر شفقت
70	بولوالیٰ کا احترام	45	غلاموں پر شفقت
70	سکندر اور دوسرے فاتح	46	غریبوں پر شفقت
71	حکیم و فلاسفہ	47	مسکرات
71	صنعت گر	49	ایثار
72	دور حاضر	50	سوال اور گد آگری سے کراہت
73	اپنے ہاتھوں گھر برباد کرنے والے	52	چودہ
74	کس کی یاد مانیں؟	53	سادگی اور بے تکلفی
75	قرآن حکیم کا درس حکمت	55	مہربان و علم
76	خدا کے پاک رسول ﷺ	56	عام خصائل
77	حضرت موسیٰ علیہ السلام	57	بعض اہم ارشادات
77	حضرت عیسیٰ علیہ السلام	59	پانچ سو تھیں
78	مسکینی قومیں اور تعلیم مسیح	59	نور حق کے لیے ولایت
79	مسیحیت کی عمرانی	61	سنت رسول پاک ﷺ
80	آریائی نسل کی دعوتیں		
81	نجات و تسکین کا دوا و علاج	63	رحمتہ سمیع
82	کرہ ارض کے لیے آفتاب و ہدایت	63	نور انسانی کے لیے رحمت
83	جہانوں کے لیے رحمت	63	جادو کا فیصلہ
		64	ابر رحمت اور شاد آبی زمین
84	رب العالمین اور رحمتہ سمیع	64	قدرتی مشالوں کی حکمت
84	آفتاب توحید و ہدایت	65	موت کے بعد زندگی
85	عالمگیر اخوت و اتحاد	66	روح کی پیاس اور دل کی بھوک
86	صرف ایک رشتہ	67	رحمت باری تعالیٰ کے خزانے
86	مقام محمود	68	رحمت الہی کی عالمگیر نمود

107	آیات واحادیث	87	انسانی عظمت کی انتہا
108	اصلاح نفس	88	زبانوں کی ستائش اور ردحوں کا احترام
109	غزوہ دکن کا سرچشمہ	88	جامعیت، اہلیت و رسول اکرم ﷺ
109	اعتساب قبیلہ و خاندان	89	ربِ فردنی ملّا
110	صدقے سے اعتبار میں اہتمام	90	کائنات انسانیت پر احسانِ عظیم
111	اعتسابِ قوم	91	دین و رحمت
111	عقائد کی درستی	93	اسلام کے ضوابط
112	مسئلہ قضا و قدر	94	اہم سلوک کی مثالیں
112	چاند سورج کا گرہن	95	اشرف المخلوق کے واجبات
113	عبادات	96	محبوب معبود
113	نماز میں تحفیف کی تاکید	96	حبیبِ رسول ﷺ
113	نشوع فی الصلوٰۃ	97	خدا سے محبت کی عملی راہ
114	جزئیات پر نظر	98	حضور ﷺ کے چند ارشادات
115	بدعت	99	صفاتِ الہی کا پرتو
115	پیدل چلنے کا صلف	99	احکام و شرائع اور تعلیمات
115	تکے پاؤں چلنے کی منت	100	اللہ کی بے پایاں رحمت
116	کھڑے رہنا اور بات نہ کرنا	101	جزئیات مسائل
116	ناک میں ٹھیک	102	بنیادی امر
116	تشدّد آمیز غمہ خیز انہماک	103	عظیم ترین مہمن انسانیت
117	رسم و رواج کا انسداد		
117	میت کا ماتم	105	اسوۂ محمدی ﷺ
118	حضرت ابوسعیدؓ کی شہادت	105	اعتساب
118	حضرت جعفرؓ کی شہادت	105	ہمارا سرمایہ فخر
118	جلاسے کے مراسم	106	اسوۂ حسنہ

133	محمدؐ سے کے بعد کا ایک واقعہ	119	عورتوں کی شرکت جنازہ
133	احکام شریعت کے تین درجے	119	فخر و غرور کی ممانعت
134	وقتی نظام بھی نہ لیا	120	اخلاقی اصلاح
134	صحابہؓ کا اتباع	120	اسد اذکر و مگری
135	پابندی عہد کا کمال	120	ایک انصاری کی مثال
136	صلح حدیبیہ	121	رشوت خواری
137	ابو بصیر کا واقعہ	121	خیانت کا اسناد
138	ایک جمعہ کی فراہمی	122	حفظ الید و حفظ اللسان
138	جنگ میں بھی عہد کی پابندی	123	مداحی اور بخش پروری کا اسناد
139	فراخ دلی اور فیاضی	123	ضرورت سے زائد عمارت
140	صلح دامن	124	آرائشی پردے
140	اہل نجران سے معاہدہ	124	حفت و عصمت
141	اخلاقی نصائح	125	سز عورت کی تاکید
141	ایک قبلی کا واقعہ	125	اصلاح شوئن النساء
142	حضرت عمرؓ کی وصیت	126	غیر عیال لباس کی ممانعت
142	قانع اور پیغمبر کا لائق	127	اصلاح ذات البین
143	پیغمبر کا سفر	127	مراعات ابوب
143	سواری	128	اخلاقی احکام
143	سفر سے واپسی	128	جنگ و صلح کی متبادلاتیں
144	فوج کی روانگی	129	رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ
144	منزل پر نزول	130	کالم دشمنوں سے سلوک
145	جہاد سے مراجعت	130	ذاتی دفاعی عہد
146	میدان جنگ میں خدا سے التجا	131	مجاہدین کو وصیت
146	میدان جنگ میں زلم	132	حضرت نجیب کا واقعہ

161	دین کی اصل عقیم	147	بادشاہ اور پیغمبر کا فرق
161	ابراہیم علی راہ	147	مساوات
162	عمل کی کمائی	148	غلام اور آقا
162	دنیا پرستی کا خروار	148	ایک ہیجان مثال
162	آخرت کی نجات		
163	حق و باطل کا معیار	149	پیغمبر اسلام ﷺ کی دعوت
163	منکرین آخرت	149	عالمگیر دعوت
164	مشکلیں اور آزمائشیں	150	حیام زندگی
164	صبر و ثبات	150	توحید
165	مسلمانوں کا نصب العین	150	بعض ضروری نکتے
165	وحدت دعوت	152	نبوت کی روشن ترین دلیل
165	ایمان اور محبت	153	پیغمبر اسلام کی صداقت
166	قرآن مجید کے پیار و صف	154	دین میں جبر نہیں
167	اعلان ہی نہیں دلیل بھی	155	خدا پرستی اور نیک علی
167	مراہ مستقیم اور دین قیم	155	اوامر و نواہی
168	دین حق کے تین بنیادی اصول	156	قرہ، نیر و داروں کے نشان
168	دکھاؤں کی خیرات	157	ایمان والوں کے پانچ وصف
169	محبت و ہمدردی کے تقاضے	158	راہ حق کے پیشرو
169	مومن اور امید و یقین	158	طریق خیر و سعادت
170	قبول حق کی استعداد	158	لکھ و قلدح میں اصل اصول
170	پیغمبر اسلام کی دعوت کی تین خصوصیتیں	159	مسلمانوں کے لیے اصل دین
171	در نشان حقائق	159	قوموں کا قصد
172	مذکور و توکیل	160	بنیادی دستور العمل
173	مذکور و تخلیف اور پسند و قبول	160	انسانی مساوات

197	قاضی صاحب مرحوم کا نقشہ	173	خوف و حزن
198	توجہ طلب حقیقت	174	مصل اور مادرائے مصل
200	تصویر کا دوسرا رخ	175	مرد عورت کی اخلاقی مساوات
201	مرقع عبرت	175	قرآن کریم کی شہادت
202	دوسری عالمی جنگ	177	صبر اور شکر
203	ریائی سیاست اور شیطانی سیاست	177	آکتاب مال اور انفاق مال
		178	بد عملی کا بڑا مرکز
204	عالمی اصلاح و امن کی محکم بنیادیں	179	نفسیت و کامرانی کے طریقے
204	عالمی اور بین الاقوامی ٹرادہ نگاہ	180	وقائع عہد اور قرآن
205	بین الاقوامی امن کے تقاضے	181	رسول اکرم ﷺ کی شانِ رفعت و رحمت
206	اکثریت کی بنیاد	183	عیام موعظت کی ضرورت
207	دین میں کوئی جبر نہیں	184	تاریخ انسانیت کے نواہر
209	عدل پر استواری	184	"جنمیر" و "مہیر"
211	جنگی میں تعاون ہدی سے گریز		
212	انسان اور راستبازی	186	رحمت و شفقت کا ابر گہر بار
213	برائی کے جواب میں بھلائی	186	ہدایت کے لیے لامتناہی ترب
214	عدل و احسان	187	غور طلب حقائق
215	عہد ماضی کے مناقشات	189	واقعہ طائف
217	بھائیوں کے درمیان مصالحت	190	عہد نبوی ﷺ کی جنگیں
218	سوجبت اشکال کا انسداد	190	غزوات و سرایا
219	آخری گزارش	191	مہموں کی نوعیت
		193	جہلی نقصان
		194	باقاعدہ جنگیں
		196	باقاعدہ جنگوں کے نقصانات

عرض ناشر

مولانا ابوالکلام آزاد کی ہمہ جہت شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کی ذات دنیائے علم میں ایک سند کا درجہ رکھتی ہے۔ مولانا آزاد کی پیدائش مکہ المعکرمہ میں ہوئی۔ مولانا کی والدہ ماجدہ الشیخ محمد طاہر تری کی بھانجی تھیں جو گزشتہ دور کے اکابر علمائے حجاز کے استاد حدیث اور شیخ عبداللہ سراج کے بعد مکہ معظمہ کے آخری محدث تھے۔ والدہ گرامی کا تعلق برصغیر کے ایک نامور علمی و ادبی گھرانے سے تھا۔ عربی لٹ کی مادری زبان تھی، فارسی اور اردو پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔

مولانا آزاد نے ۱۹۱۲ء میں گلگت سے ہفتہ وار رسالہ ”الہلال“ جاری کیا۔ مولانا کے عمر انگیز قلم کی جاودہ پائی کا کرشمہ تھا کہ ”الہلال“ کی صدائے بازگشت برصغیر کے کونے کونے میں خوشبو کی طرح پھیل گئی جس نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ ”الہلال“ نے نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، سیاسی، اخلاقی اور معاشرتی زندگی کی آبیاری کی بلکہ درجنوں مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فراہم کر کے یہ باور کرایا کہ امت مسلمہ کی بقاء صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے۔ سرور کائنات، رحمت اللعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری کائنات کے لیے مشعل ہدایت ہے۔

مولانا فرماتے ہیں:

”حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف اس جہد میں بلکہ جب تک دنیا باقی ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و حیات مقدس کے مطالعہ سے بڑھ کر کوئی انسانی کے تمام امراض قلوب و علل اوداح کا کوئی علاج نہیں۔“

”اسلام کا دائمی معجزہ اور پتھلی جیہ اللہ الباقیہ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور دراصل قرآن اور حیات نبوی حقیقتاً ایک ہی ہیں۔“

قرآن معنی ہے اور سیرت اس کی شرح قرآن علم ہے اور سیرت اس کا عمل، قرآن
مصاحف کے صفحات اور نفل علم کے سینوں میں ہے اور صاحب قرآن جسم و مثل
قرآن تھا جو شرب کی زمین پر چلا پھر بنا نظر آتا تھا۔
”حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور صاحب سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی یکجہت و اتحاد
کے بارے میں جو کچھ بھی لوگوں میں قدر بھی کہا جائے اس سے بہت کم ہے جس قدر
کہنا چاہیے۔“

مولانا آزاد نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا۔ تفسیر قرآن اور سیرت طیبہ
مولانا کے خاص موضوع رہے ہیں۔ مولانا آزاد ہر معاملے پر غور و خوض کرتے وقت اس کے فطری
پہلو کو خاص طور پر مد نظر رکھتے تھے۔ آپ سیرت طیبہ کے ہر پہلو کو اپنے حسن بیان سے مزین کر کے
یوں تحریر میں مضبوط کرتے ہیں کہ قاری سیرت کی ان تعلیقات میں پورے شہدائے کمال کے ساتھ گھوم جاتا
ہے۔ مولانا آزاد کو زبان و بیان کی قدرت میں جو ملکہ حاصل ہے وہ انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا
ہے۔ زیر نظر کتاب بھی مولانا کے سیرت طیبہ کے ان شہ پاروں پر مشتمل ہے جو فوق الفہام اور
البلاغ کی زینت بنے رہے۔

محترم ابو الفضل نور احمد نے مولانا آزاد کے سیرت طیبہ کے ان شہ پاروں کو یکجا کیا
ہے۔ انہوں نے جس اجتنام اور غلوس سے اس خوبصورت علمی کاوش کو ترتیب دیا ہے اس پر یقیناً وہ
سباز کباد کے مستحق ہیں۔

آخر میں مشفق محترم پروفیسر افضل حق قرشی صاحب کا ممنون ہوں جن کی مشاورت اور
رہنمائی کتبہ ہمال کے لیے ہمیشہ مشعل رہا رہی ہے۔

(میراں بخارا احمد کھٹانہ)

مرتب کائنات

مولانا محمد اسد مدظلہ اور مولانا ابوالکلام آزادؒ موجودہ عہد میں مسلمانوں کی علمی نشاۃ ثانیہ کے دو بڑے سرخیل عالم ہیں۔ دونوں شخصیتوں میں تجدد و اجتہاد کی خداداد صلاحیتیں موجود تھیں، جن کا اعتراف برصغیر کے تمام روشن فکر علماء نے کیا ہے۔ دونوں علماء نے قرآن مجید کو انسانیت کے ازل ویش کی صورت میں اس کی انقلابیت اور آفاقیت کو زور دیا اور اس کو مسلمانوں کی سیاسی، تہذیبی اور روزمرہ زندگی کے لیے مستقل لائحہ عمل کے طور پر ان کے سامنے پیش کیا۔ دونوں عالموں کے علمی استدلال اور علمی کوششوں سے مذہب و سیاست کا حیرت انگیز ارتقاء سامنے آیا جو ان سے پہلے برصغیروں کے دل و دماغ میں کوئی دوسرا عالم یا مفکر کبھی پیدا نہیں کر سکا تھا۔ دونوں بزرگوں نے علماء کے گرد و اسلامی سیاست کی رحیں بتائیں اور جدید دور کے مبلغین کو انقلاب اور اخلاقیات کو باہم آمیز کر کے نئی حقیقت کی تشکیل کی راہ دکھائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے مختلف مواقع پر ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوششیں کیں لیکن ان کا نہ تو ایسا دماغ تھا نہ ان کے پاس کوئی جامع فکر و فلسفہ تھا، اور نہ ہی ان کو اجتہاد کا ایسا ملکہ حاصل تھا۔ ان دونوں علماء کی تحریروں سے ہندوستان کے روشن خیال طبقے پر واضح ہوا کہ قرآن پاک میں غسل و طہارت کے علاوہ اقوام کو بیدار کرنے اور باہم عروج تک پہنچنے کے اصول بھی صراحت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جو تعلیم یافتہ لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ قرآن پاک ورد و وظائف یا تکفیر و تغذیر کی تعلیمات پر ختم ہوتا ہے، انہوں نے جب ان دو علماء کی بیان کی روشنی میں قرآن کی حکمت اور اصولوں کا مطالعہ کیا تو حیرانی و اعتراف کا مجسم بن کر رہ گئے۔ اس بات میں کوئی

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

مبالغہ نہیں کہ ماضی قریب میں برصغیر کی اندر جو بھی روشن فکر علمی اور انقلابی تحریکیں پیدا ہوئیں وہ ان دونوں عالموں کی سرگرمیوں اور کوششوں کے بعد سامنے آئیں۔

مولانا ابوالکلام آزادؒ کے ذاتی سفر کا جو بین البدل کے ذریعے سامنے آیا۔ اس محزون کے ذریعہ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی اسلامی بیداری کے لیے جو مستقل مسئلے جاری کئے اس میں سیرت رسول ﷺ کا باب خصوصیت سے جاری رہا۔ ان کے خیال میں سیرت کا مطالعہ مسلمانوں میں یقین و طہائیت قلب کا باعث بنتا ہے اور ان کے اندر ذہنی اضطراب اور شک کی کیفیت کے خاتمے کا حتمی مددوار ہے۔ مولانا آزادؒ کے سیرت پر مضامین اتنی تعداد میں شائع ہوئے کہ بعد میں مولانا غلام رسول مہر نے ان تمام مضامین کو یکجا کر کے آٹھ سو صفحات پر مشتمل کتاب "رسول رحمت ﷺ" مرتب کر لی۔

زیر مطالعہ کتاب مولانا آزادؒ کے مختلف موقعوں پر سیرت رسول ﷺ پر لکھے گئے ان مضامین میں سے ایک ایسے انتخاب پر مشتمل ہے جو کہ مسلمانوں کی عملی زندگی میں ہدایت و روشنی اور رہبری و رہنمائی کا بلند مینار ہیں۔ ان مضامین کی ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے کہ یہ سیرت کی ایک مستقل کتاب بن گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمام مسلمان خاص طور پر مسلمان نوجوان اس کتاب سے عملی زندگی کے تمام رویوں اور معمولات میں مستقل اور بے مثال رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ اس طرح وہ نہ صرف زندگی کی خوشگوار یوں سے بہرہ ور ہونگے بلکہ وہ پوری انسانیت کی ہدایت و رہبری کا فریضہ سرانجام دینے کی عملی راہوں کی طرف گامزن ہو سکیں گے۔

واللہ المستعان

ابوالفضل نور احمد سندھی

0300-2707097

سیرۃ نبوی ﷺ کا مقام

قرآن و سیرۃ

حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف اس مہد میں بلکہ جب تک دنیا باقی ہے صاحب قرآن کی سیرت و حیات مقدس کے مطالعے سے بڑھ کر نوع انسانی کے تمام امراض قلوب و عقل اور دواغ کا اور کوئی علاج نہیں۔ اسلام کا داعی مجروح اور پھٹکی کی جتہ اللہ البانہ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرت ہے اور دراصل قرآن اور حیات نبویہ سنا ایک ہی ہیں۔ قرآن متن ہے اور سیرۃ اس کی تشریح۔ قرآن علم ہے اور سیرۃ اس کا عمل۔ قرآن صفات و قرائط مابین الدنیا اور فی صندور النہن اؤثوا للعلم * میں ہے اور یہ ایک مجسم و مثل قرآن تھا جو شرب کی سر زمین پر چلتا پھرتا نظر آتا تھا۔ کات الصدیرہ * ”وكان حنظلہ القرآنی“

ما دو جانے آمدہ در یک بدن

من کیم؟ لیلیٰ و لیلیٰ کیمت؟ من

انبیائے کرام کی زندگی سے بڑھ کر ”یقین“ اور ”ایمان“ کی پکار اور کیا ہو سکتی ہے؟ عقل نفس ہے کہ ایک صاحب استدعا سیرۃ نبویہ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی پیش نظر رکھتا ہو، پھر شک و اضطراب نفس کا افسوس ہلاکت اس پر کارگر ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے ہاتھ انبیائے کرام علیہ السلام کے نفس زندگی و وجود کو بطور ایک حجت و برہان کے پیش کیا ہے نہ کہ محض بطور نفس و اعہاد علم و استی و انجاء الغیب کے، جیسا کہ عموماً سمجھا گیا ہے۔

* ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ (المکرمہ ص ۳)

انبیاء کی زندگی اور قرآن

قرآن کا کھلا کھلا دعویٰ یہ ہے کہ ہر نبی کی زندگی جس طرح شروع ہوئی اور جس طرح ختم ہوئی جو کچھ اس پر گزرا اور قول و فعل جو کچھ اس سے تعلق رکھتا ہے، ان میں سے ہر بات بجائے خود ایک دلیل اور برہان حق ہے۔ اس سے بڑھ کر اس حقیقت کے اثبات کے لیے اور کوئی دلیل یعنی قطعی نہیں ہو سکتی کہ خدا ہے، ساری اچھی اور حسین صفتوں سے مصطفیٰ ہے، اس نے جس طرح عالم ہستی اور مافیہا کو بنایا اسی طرح اس کے لیے قوانین و لواہیں عمل و نتائج بھی بنائے اور وہ ہر حال میں اٹل ہیں۔ دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ اور قطعی سے قطعی جیسا جن چیزوں پر رکھتا ہے اور جن وسائل سے ان کے طبعی ہونے کو مانتا ہے، قرآن کی یہ دلیل ان سب سے زیادہ قطعی اور سب سے زیادہ روشن و محکم ہے اور اگر تحقیق کے لیے یہ دلیل کافی نہیں تو پھر اس دنیا میں تحقیق کا وجود بھی نہیں، حتیٰ کہ دوسرے کے وقت چمکنے ہوئے سورج کا بھی نہیں اور جسم کے ایک ایک سام سے چھوٹی اور لگ کر چلنے والی ہوا کا بھی نہیں! اگر تم کہتے ہو کہ دنیا میں صرف انہیں باتوں کو ماننا چاہیے جو ”طبعی“ ہوں اور ”ثابت“ مشدود یعنی تمام اعتقاد کے لیے صرف ”ممکن“ کو کافی نہیں سمجھتے۔ ”اثبات“ کے طلب گار ہو، تو کسی دور میں بھی دنیا میں ”الکلم الطیب“ اور ”العمل الصالح“ سے بڑھ کر اور کون سی ثابت و واقع حقیقت ہو سکتی ہے؟ خود تمہارا وجود اور اثبات ”انا“ بھی اس سے زیادہ ثابت و مشہود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جاہلادعوت الی الوحی کو ”قول الثابت“ اور ”دین القیم“ اور ”الواقع“ اور ”الثابت“ وغیرہ سے تعبیر کیا ہے۔ لوگ دوسری طرف پلے گئے۔

جدید قارئین

بہر حال حضرت نوح علیہ السلام کا وجود بجائے خود ایک دلیل اثبات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے اندر خود ایک تجدید قائمہ اور آئینہ کاملہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی صرف ایک لفظ میں بتلا دی جاسکتی ہے، برہان محکم و دلیل ثابت۔ اور اسی طرح تمام انبیاء و مرسلین اور بوجہ ان کی تبعیت و معیت کے تمام نفوس صادقہ بشر میں

ابعد یقین و الشہد اود الصالحین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زندگیوں اور تمام واقعات و اعمال
بجائے خود ایک مستقل دلیل و برہان بن گئی اور اس طرح ہر نبی کا عبادت و بندگی کی
دلیلوں اور ہزاروں شہادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے قرآن حکیم ان کا استشہاد و استدلال
ذکر کرتا اور ان کو "آیت" اور "بینہ" سے تعبیر کرتا اور اس طرح گویا ہر ایک تذکرہ و
حکایت حیات نبوت و ماجدہ الحق میں دنیا کے سامنے صد ہا دلیلیں اور روشنیوں کا دیا
ہے۔ علی الخصوص یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جابجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و صاحب
اسوۃ حسنہ عالم ﷺ کی حیات طیبہ کو بطور ایک مستقل دلیل و شاہد عیبت کے پیش کیا
ہے اور نہایت کثرت سے ان کی سیرت و سوانح اور واقعات و ایام پر فقہ و علما اور
مختلف لوگوں و سوانحی اور روایتی کے ساتھ بار بار توجہ دلائی ہے اور بسا مقامات میں ایسا بھی
ہے کہ:

مکتہ آید در حدیث و کلام

کا مقام ایک کیفیت خاص اور لذت اشادات ارباب راہ و ہدایت کے ساتھ اصحاب نظر و
ذوق کے لیے قرۃ عیون اور سرور نفس و قلوب کا عظم رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض عرفاء و
اصحاب اشادات نے کہا "ہائے" بسم اللہ سے "مس" و "اناس تک جو کچھ ہے، گو حکایت
موسیٰ علیہ السلام کی ہو اور یوسف مصر کی (صلوٰۃ اللہ علیہا) لیکن ان سب سے مقصود ایک ہی ہے
اور گونا گونا گوں دوسروں کے ہوں مگر روئے سخن اسی طرف ہے۔

چشم سوئے فلک دورے سخن سوئے تو بود

اور اردو میں کسی نے خوب کہا ہے:

نام ان کا آسماں شہد الیٰ تحریر میں

والکلیۃ علیہ والذین انصرت بہ

بس و کمال است قصہ نخبان و ذہن میاں

تو پر علی و قصہ تو احسن القصص

کمال اشتراک

اگر اس بات کو باب اشارات سے باہر بھی دیکھا جائے، جب بھی اس کی صداقت میں کلام نہیں۔ جب تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا وجود اصلاً ایک ہی اصل و حقیقت پر مبنی اور اپنے تمام مقاصد و اعمال و وقائع میں جزاً و کلاً ایک ہی سلسلہ بعثت کی مختلف کڑیاں اور ہم رنگ ہم معنی اشکال و صورتیں اس لیے باہم و دیگر یک قلم الشاہ و نظائر کا حکم رکھتے ہیں۔

بھدیکہ بوجہ کمال اشتراک صورت و معنی اگر ایک کڑی ہٹا دی جائے تو دوسری ٹھیک ٹھیک اس کی جگہ چڑ جائے اور معلوم ہے کہ اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی وجود مقدس حضرت خاتم الانبیاء و مکمل اشراج و متمم انعم ساری کڑیوں کا جامع اور اس لیے محکم "انا سید ولد آدم" اور "لو کان صولاً حیاً ما لوسعہ الا اتہا" اور نص قرآنی کہ "مُنْشَأُ غَدِ اُمَّةٍ الْخِرَیْطُ لِلنَّاسِ" اور "اَللّٰہُ اَنْشَأَ لَکُمْ وَیَنْتَکُمْ وَاَنْشَأَ عَلَیْکُمْ یَحْیٰی" اور "تَلْکَیْتَ اِذَا چَئْنَا مِنْکَ اَنْشَأَ بِشَیْءٍ وَّچَئْنَا بِکَ عَلٰی لُؤْاۃٍ شَیْءٍ" متبائے مرتبہ سیادت و قیادت عالم و مرکزیت و سر تسل و شرف و افضلیت کل نوع سے فائز و ممتاز ہے۔

۱۔ طرا زندگی قامت سوزوں نازم

۲۔ یک تہائیت کہ شایستہ اندام تو نیست

تو لا محالہ باب فعاثل و مقامات اور قصص و حکایات مناقب و برکات میں جو کچھ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے یا جو کچھ صدق لسان و تحقیق بیان کے ساتھ اس بارے میں کہا جائے گا وہ گویا واسطہ دوسروں کی حکایت ہو، مگر بالواسطہ متعلق اسی وجود جامع و اکمل سے ہوگی۔ اور جب کبھی خاص اس وجود جامعیت کی نسبت کچھ کہا جائے گا تو گو اس میں دوسروں کا ذکر لفظانہ آئے لیکن حال یہ ہو گا کہ گویا تمام انبیاء و مرسلین بلکہ نوع انسانی کے تمام افراد فضیلت اور جماعت اَنْعَمَ اللّٰہُ عَلَیْہِمْ (صدقہ) کے تمام اشخاص مراتب و

• تم سب سے اچھی امت ہو جو لوگوں (کی اصلاح و ارشاد) کے لیے ظہور میں آئی ہے (آل عمران: ۱۱۰)

• آج کے دن میں نے قہدے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور فیصلہ تم پر پوری کر دی (احزاب: ۵۶)

• دے وغیرہ کیا معلوم ہو گا اس دن جب ہم ہر ایک امت سے ایک کو بلا طلب کریں گے اور ہم تجھے بھی ہن

لوگوں پر گواہی کے لیے بلائیں گے (صدقہ: ۴۱)

• سولہ ہدم

کمال میں سے ایک ایک فرد کا ذکر کر دیا گیا اور وہ سب کچھ آگیا اور سیٹ لیا جو ان کے بارے میں کہا جاسکتا تھا۔ جب بارغ وچمن کا نام لیا تو گوتم نے نہ پھولوں کا نام لیا ہو، نہ ان کے رنگ و لہو کا، نہ نہروں کا ذکر کیا ہو، نہ لحدات وروانی کا، لیکن خود ان سب کا ذکر آگیا اور اس ایک نام کے ساتھ وہ سارے نام لے لیے گئے۔ اور جب تم نے کہا، محمد مغل، ہو اے عطرین، نظارہ انہار و اشجار، بنشہ و سنبل و یاسمین، تو اب تم بارغ وچمن کا نام لو، یا نہ لو مگر اس کا نام تو تم نے ان ناموں میں سے ہر نام کے ساتھ لے ہی لیا۔ اور گو بنظاہر ذکر بنشہ و سنبل اور اشجار و انہار کا تھا، مگر فی الحقیقت ذکر ان سب کا نہیں بلکہ صرف ایک ہی حقیقت جامعہ کا تھا یعنی بارغ وچمن کا۔ مولانا رومؒ کے اشارات اس مقام کی نسبت از بس لطیف و پر زوق واقع ہوئے ہیں۔ ازاں جملہ کیا خوب فرمایا:

نام احمد نام جملہ انبیاء ست

چونکہ محد آمد، نو دہم پیش ما ست

جب ”سو“ کہہ دیا تو اب ایک سے نانوے تک جو کچھ ہے، سب آگیا اور جب کہا ایک، دو، دس، پچاس تو فی الحقیقت ذکر ”سو“ ہی کا ہوا۔

قرآن اور صاحب سنت کی یگانگی

قرآن حکیم میں یا احکام ہیں یا وعظ و حکم ہیں یا شرح قوانین ہدایت و خطا یا حصص الاولین۔ تو معلوم ہے کہ اگر احکام ہیں تو اسی شریعت کے، جس کے حامل سید المرسلین ہیں۔ مواعد و حکم ہیں تو وہی ہیں جن کی عملی تصویر واسوۃ کاملہ وجود سید المرسلین ہے۔ حصص ہیں تو انہیں فغانی و مراتب کے، جو سب کے سب مرتبہ جامعیت محمدی میں بوجہ اتم و اکمل جمع ہو گئے۔ پس اگر حضرات صوفیہ کرام نے تمام قرآن کو اسی ایک حسن، اکمل و جمال، بے ہمتا کی حکایت شامل و شرح سراپا کہا تو قطع نظر نعمت میدان اشارات کے، ویسے نہایت کیوں موجب قدح و خج ہو؟ حق یہ ہے کہ ”قرآن“ اور ”صاحب سنت“ کی باہمی یگانگت اور اتحاد کے باب میں جو کچھ بھی اور جس قدر بھی کہا جائے اس سے بہت کم ہے، جس قدر کہنا چاہیے۔

کتاب و حامل کتاب کا علاقہ وحدت

اور اگر خاص طور پر اس معاملے کو دیکھا جائے تو فی الحقیقت یہ چیز بھی مجملہ
 خصائص قرآن و صاحب قرآن کے ہے۔ آج تمام ادیان حاضرہ عالم میں کوئی دین بھی
 ایسا نہیں، جس کی کتاب الہی اور صاحب و حامل کتاب کے باہمی علاقہ وحدت کا یہ حامل ہو
 اور دونوں میں سے ہر وجود ایک دوسرے سے اس طرح پیوستہ و ملحق اور باہم و مگر شاہد
 مشہود کا تعلق رکھتا ہو کہ کتاب، حامل کتاب کی صداقت پر دلیل و شاہد ہو اور حامل کتاب
 اصل کتاب کی شہادت پر:

ایں دو ضیح اند کہ از یک و مگر افر وختہ اند

حتیٰ کہ اگر تاریخ شریعت کے تمام وسائل محدود ہو جائیں اور روایات و حکایت کے
 تمام محائف سے قطع نظر کر لیا جائے جب بھی صاحب شریعت کے وجود و سیرت کی
 ساری حقیقت اسی طرح روشن و بین باقی رہے، جس طرح تاریخ و روایات کے دفاتر میں
 ہے اور اگر دنیا چاہے تو اس کی پوری سوانح عمری اور تاریخ حیات صرف ایک کتاب اللہ
 کی طرح محفوظ اور کتاب قیمی سے بلا ایک نقطے کی فروگزاشت کے مرعوب کر لے

شماکل و معمولات

حلیہ مبارک

رسول اللہ ﷺ میانہ قامت اور موزوں اندام تھے۔ آپ کی ہڈیوں بدرجہ نہایت خوبصورت تھیں۔ رنگ چمکتا ہوا سرخی مائل نہ زیادہ سفید نہ زیادہ گندم گوں، پیشانی چوڑی، ابرو ہست، بینی مبارک، مائل بہ درازی تھی۔ چہرہ اقدس کھڑا کھڑا تھا یعنی زیادہ گوشت نہ تھا، ساتھ ہی بہت خوب صورت تھا۔ دہانہ کشادہ، دندان مبارک طے ہوئے نہ تھے۔ گردن لمبی، سر بڑا، سینہ کشادہ جس پر ہاتھ مبارک تک ہاتھوں کی ہلکی سی تحریر تھی۔ سر کے بال نہ زیادہ ٹھنڈے تھے اور نہ زیادہ سیدھے۔ ریش مبارک گھنی تھی۔ آنکھیں سیاہ اور سرگمیں، پلکیں بڑی بڑی، شانے پر گوشت، مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی تھیں۔ شانوں اور کلائیوں پر بال تھے۔ ہتھیلیاں پر گوشت اور چوڑی، کلائیوں لمبی، ایڑیاں نازک اور ہلکی، گھسے بچ سے اتنے خالی تھے کہ ان کے نیچے سے پانی نکل جاتا تھا۔ *

جب آپ ﷺ خوش ہوئے تو چہرہ مبارک میں ایک خاص چمک دکھ رو نما ہو جاتی تھی۔ مظلوم ہوتا تھا کہ وہ چاند کا گھڑا ہے اور صلابہ کرام چہرہ دیکھتے ہی آپ ﷺ کی خوشی کا اندازہ کر لیتے تھے۔ * پیسے میں ایک خاص خوشبو تھی جب پسینہ آتا تو مظلوم ہوتا کہ چہرہ مبارک پر موتی لڑھک رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی راہم اور دنیا کو نہیں چھوا جو رسول اللہ ﷺ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو اور کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ ﷺ کی خوشبو سے بہتر ہو۔ *

* سیرۃ نبوی جلد اول حصہ دوم ص ۱۴۲ مکرر جلدی کتاب النصاب

* جلدی کتاب النصاب

* بیضاوی

سیرت رسول ﷺ کے عمل کا

واقعہ بت مود نے وراثت میں لے کر کے پڑے تھے کہ اگر تو رسول اللہ ﷺ کو دیکھ
لیتا تو سمجھتا کہ سورج نکل آیا ہے۔ جہیز میں سر اٹھتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی۔
رسول اللہ ﷺ سرخ طے لٹڑے ہوئے تھے۔ میں بھی چاند کو دیکھا، بھی آپ ﷺ کو
آغوش میں بھی سمجھا کہ حضور ﷺ چاند سے زیادہ خوب صورت ہیں۔ واضح رہے کہ یہ
ان عہد میں عیسویوں کے چاند ہیں جو صداقت و راست بازی کے پیکر تھے۔

لباس

عام لباس چادر، قمیض اور جہر تھا۔ چادر بھی استعمال نہ فرمایا۔ مونے پہننے کی
عادت نہ تھی۔ ایک مرتبہ نجاشی شاہ حبش نے بیاد مونے تھوڑے پیچھے تھے جو بظاہر چڑی
تھے۔ انھیں آپ ﷺ نے استعمال فرمایا۔ علامہ اکڑیہ رنگ کا ہوتا۔ اس کے نیچے
سر سے لٹی ہوئی ٹوپی پہننے عمارے کا شلہ بھی دوش مہارک پر اور بھی دونوں شانوں کے
درمیان رہتا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عہد لباس بھی زیب پر
فرمایا۔ حقیقت اس وجہ سے کہ ہدیہ آیا اور لیکن لیا تاکہ عہد لباس کے جو عہد میں کوئی شہ نہ
رہے۔ تاہم طبع مہارک دنیوی آزمائش کے سلاخوں سے اجتناب کی طرف مائل تھی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ کا لباس کبھی نہ کر کے نہ رکھا گیا۔ یعنی ایک ہی
جوڑا ہوتا جسے دھو کر پہنتے رہتے۔ ایک سے زیادہ جوڑے ہوتے تو انھیں نہ کر کے
رکھنے کی نوبت آتی۔

آپ ﷺ کا اور شاہ ہے کہ فرزند آدم کو ان چند چیزوں کے سوا کسی کا حق نہیں
رہنے کے لئے ٹھہرے پہلے کے لئے کپڑا اور علم سیری کے لئے روکھی سوکھی روٹی اور پانی۔
جن کپڑوں میں آپ ﷺ نے وفات پائی۔ ان میں لوہے سے بنے ہوئے تھے۔
ہائیں ہر خلافت پسندی کی یہ کیفیت تھی کہ طبع اللہ اس کو گوارا نہ دے کوئی میلا لباس
پہنے، کپڑا اٹھائی رہے گا ہر عام معمول رہے گا تاہم اسے پاک صاف رکھنا مشکل نہیں تاکہ
مجلس میں بیٹھنا کسی کے لئے ناخوشگوار نہ ہو۔

نہا

زہد و انہ کے باعث آپ ﷺ نے بھی پر تکلف اور لذت کھانا نہ کھایا البتہ چیزیں آپ ﷺ کو مرغوب تھیں۔ مثلاً سرکہ، شہد، حلوا اور روغن زیتون۔ کدو کو بہت پسند فرماتے تھے۔ مکی اور مدینہ میں کھجور ڈال کر ایک کھانا پکا جاتا تھا جسے میں کہتے تھے، یہ بھی مرغوب تھا۔ آپ ﷺ نے لہسن، مرغ، شیر، بکری، بھیڑ، اذیت، گور، غر، غرگوش اور بھلی کا گوشت تناول فرمایا۔ دست کا گوشت اس وجہ سے بھی پسند تھا کہ جلد گل جاتا تھا۔ خطہ اپنی بھی مرغوب تھا۔ بعض اوقات کشش، کھجور یا انگور پانی میں بھگو دیتے اور وہ پانی نوش فرماتے۔ پتی ٹکڑیاں بھی کھائیں جو حقے کے طور پر آپ ﷺ کے پاس آتی تھیں۔

کھانا کوئی بھی ہوتا اس پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ فرماتے۔ اگر کوئی شے مرغوب نہ ہوتی تو اسے تناول نہ کرتے۔ میز پر کھانا جمیت نہیں۔ اہل گم میں غولان پر کھانے کا دستور تھا۔ اسے بھی ایک قسم کی میز سی سمجھا جاتا ہے جو زمین سے ذرا اونچی ہوتی تھی۔ حضور ﷺ نے اسے بھی غر و اقیان کی علامت سمجھ کر پسند نہ فرمایا۔ کھانا دست راست کی تین انگلیوں سے نوش فرماتے۔ گوشت چھری سے کٹ کر بھی کھانا بہت ہے۔ پیوندار چیزوں مثلاً پیاز، لہسن اور مولیٰ سے نفرت تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص لہسن، پیاز کھائے وہ ہمارے پاس یا ہماری مسجد میں نہ آئے۔ مولانا شبلی مرحوم نے مسلم، نسائی اور ابن ماجہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے زمانہ خلافت میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ تم لوگ لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آجاتے ہو، حالانکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، یہ چیزیں کھا کر آنے والے کے حقیقی حکم دے دیتے کہ اسے مسجد سے نکال کر قلعہ پہنچا دیا جائے۔ پسند و ناپسند سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ بھی بتاؤ ضروری ہے کہ حضور ﷺ کے پاس اکثر قاتل رہتے۔ جامع ترمذی کا بیان ہے۔

• صحیح بخاری، کتاب الاطعمہ، نیز کتاب الوضو، سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۲۰۷ روایات کے لیے بھی زیادہ تر اسناد سیرۃ النبی ص ۲۰۷ سے لیا گیا
• سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۲۰۷

سیرت رسول ﷺ کے عمل بطور
آپ اور آپ ﷺ کے اہل و عیال متعلق کئی کئی رات بھوکے رہ جاتے تھے،
کیونکہ رات کو کھانا تیار نہیں آتا تھا۔

دو دو بیٹے تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ پانی اور کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا۔
مسا یہ بھی کہی کہ کسی کا دودھ بھیج دے تے تو وہ پی لیتے۔ کسی دودھ خالص نوش
فرماتے، کسی اس میں پانی ملا لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں قیام
سے وفات تک آپ ﷺ نے بھی دودھت سیر ہو کر روٹی نہ کھائی۔

گنگو

گنگو نہایت شیریں اور دل آویز تھی۔ بہت ضرر خور کربات کرتے، ایک ایک
قرہ الگ ہوتا۔

معمول تھا کہ ایک ایک بات عین عین دفعہ فرماتے جس بات پر زور دیتا منظور
ہوتا اس کا اعادہ بار بار کرتے۔ حالت گنگو میں اکثر آٹھ آٹھن کی طرف رہتی۔ آواز بلند
تھی۔ بے ضرورت بھی گنگو نہ فرماتے۔ ہاتھ سے اشارہ کرتے تو پورا ہاتھ اٹھاتے، کسی
بات پر تعجب کرتے تو ہتھیلی کا رخ پلٹ دیتے۔ فکر میں بھی ہاتھ پر ہاتھ دالتے۔ سرت
کی کیفیت طاری ہوتی تو آنکھیں میچا ہو جاتیں۔ ہنسنے بہت کم تھے۔ کسی آئی تو مسکرا دیتے۔
بھی آپ ﷺ کی ہنسی تھی۔ آپ بھی اس زور سے دھنسنے کہ ٹال کے دانت نظر آجیں۔
حضور ﷺ کا ہر ارشاد ہر حال میں محفوظ ہونا چاہئے تھا، اس لیے کہ ہر ارشاد اجرائے
دین میں سے تھا۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ ارشادوں میں اس وجہ سے بھی محفوظ کر لینے
میں سہولت پیدا ہوئی کہ آپ ﷺ کا انداز گفتار حفظ کے لیے بطور خاص سلا گھر تھا۔
حضور ﷺ کا مقصود جس طرح یہ تھا کہ سننے والے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح یہ بھی تھا کہ
حاضرین جو کچھ سنیں، مفاہین کے لیے، جن میں آنے والی سلیس بھی شامل تھیں، محفوظ

• سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۳۵۰

• بخاری کتاب النبی

• بخاری کتاب الرقاق

• سیرۃ النبی ﷺ جلد اول حصہ دوم ص ۱۹۸-۱۹۹

کر لیں۔ کلام میں آورد قطعاً معلوم نہیں ہوتی تھی اور اس کے زور تاثیر و نفوذ کا یہ عالم تھا کہ جاہل مخالفین حضور ﷺ کے کلام کی گیرائی اور جاہلیت کی کوئی اور توجیہ نہ کر سکتے تھے کہ وہ دیتے یہ تو سحر اور جادو ہے۔

حضور ﷺ کی حیات طیبہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ نے حیات طیبہ کے تین حصے کر لیے تھے۔

ایک عبادت الہی کے لیے، دوسرا عام خلق کے لیے اور تیسرا الہی ذات کے لیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو حصہ عام خلق کے لیے تھا، وہ بھی عین عبادت الہی تھا اور جو حصہ ذات کے لیے تھا، وہ غالباً سب سے کم تھا، اسے بھی عبادت الہی سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس سے بھی یہی دیکھنا مقصود تھا کہ خدا کے نیک بندوں کا طریق زندگی کیا ہونا چاہیے اور اسے کیونکر پورا کیا جاتا ہے۔

عادت شریف یہ تھی کہ صبح کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو مسجد ہی میں تشریف رکھتے، وہیں لوگ پاس آ بیٹھتے۔ اس مجلس میں مواظفہ و نصائح بھی فرماتے، لوگوں کے خوابوں کی تعبیر کی جاتی، حضور ﷺ اپنا کوئی خواب بھی سناتے، ہنسی خوشی کی باتیں بھی ہوئیں، شعر بھی پڑھتے جاتے۔ کچھ دن چڑھ آتا تو چاشت کی چادر یا آٹھ رکعتیں پڑھتے پھر خانہ مبارک میں تشریف لے جاتے۔ وہیں پہنچ کر کوئی کپڑا پہنا ہو تا تو سی لیتے، جو تانوث جاتا تو گانٹھ لیتے، بکری کو دوہ لیتے۔ خادم کو اس کے کام میں مدد دیتے۔ بازار سے ضروری چیز خود جا کر خرید لاتے۔ ہر ادنیٰ اور اعلیٰ اور خرد بزرگ کو سلام میں پہل فرماتے، بڑے چھوٹے اور غلام آقا میں کوئی فرق نہ تھا۔ کوئی معمولی سا فرد بھی رحمت کرتا تو خوش دلی سے منظور فرما لیتے اور جو کھانا سامنے آتا کھا لیتے۔ خادم کے ساتھ چہ کر کھانا کھاتے، آٹا گوند مٹنے میں اسے مدد دیتے، گھر کی صفائی بہ ہنس نہیں کر لیتے۔

نماز عصر کے بعد تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے تمام ازواج مطہرات کے ہاں جاتے پھر جس کے ہاں رات ٹھہرنے کی باری ہوتی وہاں تشریف لے جاتے۔ تمام ازواج

سیرت رسول ﷺ کے عمل کا مطالعہ

وہیں جمع ہو جائیں۔ عشاء تک یہ محبت رات ہی نماز عشاء کے بعد استراحت فرماتے۔ ازواج و بچے صحت ہو جائیں۔ نماز عشاء کے بعد بات چیت پسند نہیں فرماتے تھے۔

خواب استراحت

استراحت سے پیشتر معمول تھا کہ قرآن مجید کی کوئی سورت ضرور پڑھتے۔ پھر یہ الفاظ فرماتے:

اللَّهُمَّ يَا أَسَمِكُ أَمُوتُ وَأَخِي

”اے اللہ تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور تیرا نام لے کر زندہ ہوتا ہوں۔“

گویا خواب کو موت کے مشابہ قرار دیا۔

بیدار ہوتے تو فرماتے:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَفَيْتَنَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا ذَلَّيْهِ الْفُشُورُ

”حمہ و سپاس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا (یعنی پہلے سلا یا، پھر جگایا) اور موت کے بعد زندہ ہو کر سب کو اسی طرف جاتا ہے۔“

کبھی معمولی بستر پر سو جاتے، کبھی کھال پر، کبھی چٹائی پر اور کبھی زمین پر آرام فرماتے۔ معمولی یہ تھا کہ داہنی کروٹ سوتے اور دایاں ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیتے۔ ابتدا میں اتنی نمازیں پڑھیں کہ پائے مبارک پر دردم آگیا۔ اس وقت تک آپ ﷺ کے لیے قیام لیل فرض تھا جب یہ قیام محض لیل رہ گیا تو آپ ﷺ شب میں گیارہ رکعتیں پڑھتے۔ آٹھ متصل اور ان میں سے صرف آخری میں قعدہ کرتے، پھر ایک اور رکعت پڑھ کر بیٹھتے، آخر میں دو رکعت پڑھ لیتے۔ عمر زیادہ ہو گئی تو ان میں سے دو رکعتیں کم کر دی تھیں۔ ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نماز عشاء کے بعد گھر آکر چار رکعتیں پڑھتے اور سو جاتے مسواک نیز وضو کے لیے پانی رکھ دیا جاتا۔ شب میں اٹھتے تو مسواک کے بعد وضو کرتے پھر نماز ادا فرماتے۔^{۱۰}

^{۱۰} سیرت النبی ﷺ، جلد اول، حصہ دوم، ص ۲۱۲

خطبہ مبارک

جمعہ کے روز معمول یہ تھا کہ لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے تو آپ ﷺ تشریف لاتے لوگوں کو سلام کرتے۔ منبر پر جا کر حاضرین کی طرف متوجہ ہوتے تو پھر سلام کہتے۔ اذان کے بعد خطبہ شروع کر دیتے جو بہت مختصر اور جامع ہوتا اور اس کی ابتدا ہمیشہ حمد و ثناء سے ہوتی۔ فرماتے نماز کا طول اور خطبے کا اختصار آدمی کے تقویٰ کی دلیل ہے۔ جب تک مسجد میں منبر نہیں بناتھا، عصا ہاتھ میں رہتا، منبر بن گیا تو عصا کی ضرورت نہ رہی۔

میدان جہاد میں خطبہ دیتے تو مکان پر ایک لگا کر کھڑے ہو جاتے۔ خدا جانے یہ خیال کہاں سے پیدا کر لیا گیا کہ حضور ﷺ تکوار ہاتھ میں لے کر خطبہ دیا کرتے تھے؟ حافظ ابن قیمؒ نے بہت صحیح فرمایا کہ یہ جاہلوں کا قول ہے کہ رسول اللہ ﷺ تکوار لے کر خطبہ کے لیے منبر پر کھڑے ہوتے، چنانچہ بعض مساجد میں تکوار ہاتھ میں لے کر خطبہ دینا معاذ اللہ سنت سمجھا جاتا تھا، حالانکہ یہ بالکل بے اصل ہے۔

سفر

آپ ﷺ کو زیادہ ترجیح، عمر و اور جہاد کے لیے سفروں کی ضرورت پیش آتی رہی۔ جہرات کو سفر پسند تھا ہمیشہ ترکے روانہ ہوتے۔ سواری سامنے آتی تو بسم اللہ کہہ کر قدم مبارک رکاب میں دیکھتے سوار ہو کر تین تکبیر کہتے، پھر یہ آیت پڑھتے۔

سُبْحَانَ الَّذِي فِي سَمَائِهِ آسَاءُ كُنَّا لَكَ مَكْرُورِينَ وَأَنَا قَائِلٌ بِرَبِّكَ الْكَافِرِينَ۔

(ذخرف: ۱۳-۱۴)

”یاک ہے وہ ذات جس نے اس مرکب کو ہمارا فرمانبردار بنالیا۔ حالانکہ خود ہم میں اسے مطیع رکھنے کی طاقت نہ تھی اور ہم خدا کی طرف پلٹنے والے ہیں۔“

پھر یہ دعا پڑھتے:

اللهم انا نستعذك في سفرنا هذه البر والنجوى ومن العمل ما ترضي اللهم هون علينا و اطعنا بعدد اللهم انت الصاحب في السفر والطيف في الاهل اللهم ان اوصدناك من و عشا السفر و كآبة المتقلب و سوء المنظر في الاهل و المال۔ (بیرت النبی ج ۱ ص ۷۰-۷۱ دوم ص ۲۱)

”خداوند! اس سفر میں ہم تجھ سے نکلے، پرہیزگاری اور ایسے عمل کی درخواست کرتے ہیں جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو۔ خداوند! ہمارے اس سفر کو آسان کر اور اس کی مسافت طے کر اوسے۔ خداوند! سفر میں صرف تو رہتی ہے۔ اہل و عیال کے لیے تو قائم مقام ہے۔ خداوند! میں سفر اور دہائی کے آلام و شراید اور گھربار کے مناظر قبیلہ میرے تیری پندتا نکلتا ہوں۔“

جس بستی میں پہنچتے یا جس منزل پر ہڑتے تو یہ دعا فرماتے تھے:

اللھم انا نسئلك عید هذا القرية وعید اهلها وعید ما فیها۔ نعوذ بك من شر اهلها وشر ما فیها

”اے اللہ ہم تجھے اس بستی کی، بستی والوں کی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اور بستی کی برائیوں، بستی والوں کی برائیوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔“

واہی پہلے مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرتے، پھر گھر تشریف لے جاتے۔

جہاد

جہاد کے معمولات میں یہ بھی شامل تھا کہ پوری فوج کو خطاب کر کے فرماتے: خدا کے نام پر خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کے نافرمان ہیں لیکن نیت اور بد عہدی نہ کرو۔ محکموں کے ناک اور کان نہ کاٹے جائیں، جس کا حرب میں دستور تھا نہ بچوں کو قتل کیا جائے۔ فوج رخصت ہوتی تو فرماتے:

میں تمہارے فرض کو، تمہاری امانت کو اور حق و باطل کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ معمول تھا، دشمن پر رات کے وقت حملہ نہ کرتے۔ اگر صبح کے وقت حملے کا اتفاق نہ ہوتا تو دو پہر پڑھنے کے وقت حملہ کرتے۔ مقام فتح پر انتقامات کے لیے کم از کم تین روز قیام فرماتے۔ فتح کی خبر سننے ہی سمجھ بھرا رہا کرتے۔

خود شریک جنگ ہوتے تو یہ دعا کرتے:

اللھم انت حسی، ونصیری، ہک اصول، ہک اہل، ہک اہل۔

”خداوند! تو میرا دوست و بازو ہے۔ تو میرا مددگار ہے۔ میرے سہارے میں اعلیٰ اعلیٰ کرتا ہوں۔ میرے سہارے حملہ کرتا ہوں میرے سہارے لوٹتا ہوں۔“

عیادت و تعزیت

بیادوں کی عیادت بھی آپ ﷺ کا معمول تھا۔ ہر پیدہ کی پیشانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے، تسلی دیتے اور دعائے شفا فرماتے۔ کسی کی موت کا وقت قریب آجاتا تو اطلاع لے لیتے یا جا کر اس کے لیے دعا و سفارش کرتے۔ کسی کے مرنے کی اطلاع پاتے تو جا کر نماز جنازہ میں شریک ہوتے۔ آخر میں تکلیف کے خیال سے آپ ﷺ کو کسی کی حالت نزع کے وقت اطلاع نہیں دی جاتی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن مسعود کے بھائی احمد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ زندہ تھیں۔ حضور ﷺ ان کے پاس جا کر جگر بند کی تعزیت فرماتا چاہتے تھے لیکن سعد رضی اللہ عنہ آپ کی تکلیف کے خیال سے خود والدہ ماجدہ کو آپ ﷺ کے پاس لے آئے اور آپ ﷺ نے دل سوزی سے تعزیت فرمائی۔

ملاقات

کسی سے ملاقات ہوتی تو معمول مبارک یہ تھا کہ اسے پہلے سلام کر کے معاف فرماتے۔ کوئی شخص کان میں بات کہنا چاہتا تو جب تک بات پوری نہ کر لیتا آپ ﷺ اس سے نہ پھیرتے۔ مصالحت میں جب تک فریق ثانی ہاتھ نہ چھوڑتا تاہنا دست مبارک نہ کھینچتے۔ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو دانوئے مبارک ہم نشینوں سے آگے نہ ہوتے۔

دستور یہ تھا کہ جو شخص ملاقات کے لیے آتا وہ پہلے السلام علیکم کہتا، پھر حاضری کی اجازت طلب کرتا، جس کسی سے اس دستور کی خلاف ورزی ہوتی تو فرماتے اسے اجازت کا طریقہ سکھا دو۔

ایک مرتبہ حضرت جابر زیارت کو آئے اور دو دانے پر دستک دی۔ پوچھا کون ہے؟ جابر بولے: ”میں“۔ فرمایا: ”میں“، ”میں“، ”میں“ کیا طریقہ ہے؟ انام بتانا چاہیے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ ہر شخص کی آواز ہر وقت پہچانی جاسکتی۔ دوسرے کو

بیرتہ رسول ﷺ کے علی ہمارے

انہن میں کیوں ڈلا جائے۔ ہم کیوں نہ بتایا جائے؟ خود کسی سے ملا کھٹ کے لیے جاتے تو
دروازے کے دائیں بائیں جانب کھڑے ہو کر السلام علیکم فرماتے پھر اجازت طلب
کرتے دائیں بائیں اس لیے غم کرتے کہ مبادا سامنے کھڑے ہونے سے بے قصد گمراہوں
پر نظر پڑ جائے۔ اگر اندر سے جواب نہ آتا تو واپس ہو جاتے۔

فضائل اخلاق

إِنَّكَ تَكُنْ خَلْقٌ عَظِيمٌ

کتاب اللہ کی شہادت

رسول اللہ ﷺ عالم انسانیت کے لیے فضائل و مکارم اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ جس وجود مبارک کو پوری اولاد آدم کے لیے قیامت تک اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ اس کی حیثیت اس کے سوا ہو بھی کیا سکتی تھی؟ اس کا پہلا شاہد قرآن پاک ہے۔

(۱) وَإِنَّكَ تَكُنْ خَلْقٌ عَظِيمٌ ﴿۱﴾ (سورہ نجم۔ ۴)

”اے پیغمبر! تم اعلیٰ اخلاق پر پیدا ہوئے۔“

(۲) قَوْمًا رَحِيمًا مِّنَ الْمَوْحِنَاتِ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ ظَاهِرًا لَّكَتَلَبُوا ظَهْرَكَ ۚ فَكَانُوا مِنْ حَرْثِكَ

(آل عمران: ۱۵۹)

”اے پیغمبر! خدا کی یہ بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے اس قدر نرم مزاج واقع ہوئے کہ خلق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے ہٹ جاتے (یعنی ان کے دل تمہاری طرف اس طرح نہ کھینچے جس طرح اب بے اختیار کھینچ رہے ہیں)۔“

(۳) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ يَسْلُكُ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَيَخْرِقُ بَيْنَ يَدَيْكُمْ

رُحُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲۸﴾ (توبہ: ۱۲۸)

”(مسلمانو) تمہارے پاس اللہ کا رسول آگیا ہے، جو تم ہی میں سے ہے۔ تمہارا درجہ و کلفت میں پڑتا اس پر بہت شاق گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کا بھوکا ہے۔ مومنوں کے لیے نہایت شفیق و رحیم ہے۔“

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

حضور ﷺ کے ارشادات

حضور ﷺ کے ارشادات ملاحظہ ہوں:

یبعث لائتم حسن الاخلاق۔

"میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔"

انما یبعث لائتم مکارم الاخلاق۔

"میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کا معاملہ درجہ اتمام پر پہنچا دوں۔"

رسول اللہ ﷺ کی بعثت کی خبر ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ تک پہنچی تھی تو انھوں نے اپنے بھائی کو تحقیق احوال کے لئے مکہ مکرمہ بھیج دیا تھا۔ بھائی نے مکہ مکرمہ سے مراجعت پر ابوذر کو ان الفاظ میں اطلاع دی:

رایتہ پیامبر مکارم الاخلاق^۵

"میں نے آپ ﷺ کو دیکھا ہے۔ آپ ﷺ اعلیٰ اخلاق کا حکم دے رہے ہیں۔"

یہ بعثت کے بالکل ابتدائی دور کا واقعہ ہے۔ اس دور میں بھی جس کسی کی نظر آپ ﷺ پر پڑی، آپ ﷺ میں جو نمایاں ترے بن وصف نظر آیا، اسے فضائل اخلاقی ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان

امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور ﷺ کے اخلاقی وعادات کے حلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

آپ ﷺ خندہ جمیں، نرم خور اور مہربان طبع تھے۔ سخت مزاج اور متکد دل نہ تھے۔ کوئی برا کلمہ کبھی منہ سے نہ نکلا۔ عیب جو اور ٹک گیر نہ تھے۔ کوئی بات ناپسند ہوتی تو اس سے اعراض فرماتے۔ اپنے لہس سے آپ ﷺ نے تین چیزیں بالکل دور کر دی تھیں: (الف) بحث و مباحثہ، (ب) ضرورت سے زیادہ بات کرنا (ج) جو بات مطلب کی نہ ہو، اس میں پڑنا۔ دوسروں کے حلق بھی تین ہی باتوں سے پرہیز کرتے تھے: (الف)

^۵ بخاری کتاب الادب، باب حسن الخلق و الصفا

کسی کو برا نہیں کہتے تھے (پ) کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے (ج) کسی کے اندرونی حالات کی توجہ میں نہیں رہتے تھے۔ وہی باتیں کرتے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا۔ آپ ﷺ کلام کرتے تو معاملہ اس طرح سر جھکا کر اور غاموش ہو کر بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پردے پٹے لگے۔ جب آپ ﷺ غاموش ہو جاتے تو پھر (مصلح) آپس میں بات چیت کرتے۔ کوئی بد سراہات کرتا تو جب تک غم نہ کر لیا آپ ﷺ چپ رہتا کرتے۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے، آپ ﷺ محض مسکرا دیتے۔ باہر کا کوئی آدمی (یعنی اجنبی) بے ہاکی سے گفتگو کرتا تو آپ ﷺ قہقہے فرماتے۔ دوسروں کے منہ سے لہنی قریب سنا پڑنے نہیں کرتے تھے تاہم اگر کوئی آپ ﷺ کے احسان و انعام کا شکر یہ ادا کرتا تو قبول فرما لیتے۔ جب تک پوائے ولا چپ نہیں ہو جاتا تو آپ ﷺ اس کی بات نہیں کاٹتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی آپ ﷺ کو دھتکہ دیکھ لیتا تو مرعوب ہو جاتا لیکن جیسے جیسے آتا ہوتا جا نہایت کرتے۔ اور کہا کرتا کہ میں نے آپ ﷺ جیسا کوئی بھی اس سے پہلے یا بعد میں نہیں دیکھا۔ یہ محض حمد و ثناء کے تئیں برس ہی نہیں بلکہ چہرہ سہل و خوشتر کے معنی مشاہدات کا بھی جامع مرتب ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت سے قبل رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے بعض اہم واقعات بھی دیکھے تھے اور مدنی زندگی میں تو وہ حضور ﷺ کی رفیقہ حیات بن گئی تھیں۔ یہاں تک کہ اس دنیا میں حضور ﷺ کی حیات طیبہ کا آخری دن حضرت حمود رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گزرنا حضرت حمود رضی اللہ عنہ نے سہارا سے رکھا تھا جب دھڑا پاک اس دن نے آکر چھوڑ کر عالم قدس میں پہنچا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کو اللہ تعالیٰ نے جسد اطہر کی آخری آرام گاہ بنا لیا۔ مشاہدے کے جیسے علق سوانح حضرت حمود رضی اللہ عنہ کو میر آئے وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ ﷺ کے بعض مشاہدات ملاحظہ ہوں:

- ۱۔ جب بھی رسول اللہ ﷺ کو دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ﷺ ان میں سے دو لے لیتے جو آسان اور سہل ہوتی، بشرطیکہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو، اگر گناہ ہوتا تو آپ ﷺ سب سے بڑھ کر اس سے دوری اختیار کرتے۔
- ۲۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ذات کے لئے کبھی کسی کو سزا نہ دی اور کبھی بدلہ نہ لیا۔ ہاں اللہ کے حکموں کی حرمت ٹالنے والوں کو آپ ﷺ اللہ کے لئے سزا دیتے تھے۔
- ۳۔ عادت شریف یہ تھی کہ برائی کے بدلے میں برائی سے کبھی کام نہ لیا، ہمیشہ درگزر کرتے اور معاف فرمادیتے۔
- ۴۔ رسول اللہ ﷺ اس طرح کبھی نہ بٹے کہ آپ ﷺ کا چلو نظر آیا ہو، صرف مسکرا دیا کرتے تھے۔
- ۵۔ ہر لحظہ دل پر خوف و خشیت الہی کا غلبہ رہتا تھا بادل دیکھتے یا آسمان کی آواز سنانے پر مہارک پر تکلیف کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ میں نے (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) سے کہا: یا رسول اللہ! لوگ بادل دیکھتے ہیں تو اس امید پر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی۔ آپ ﷺ کے چہرے سے تکلیف نمایاں ہوتی ہے۔ فرمایا: عائشہ! کون سی بات مجھے بے خوف کر سکتی ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو گا؟ ایک قوم کو آسمان سے عذاب دیا گیا۔ ایک قوم نے عذاب دیکھا تو کہا یہ بادل ہے۔
- ۶۔ آپ ﷺ نے نام لے کر کبھی کسی پر لعنت نہ کی، نہ کبھی اپنے کسی خادم، کسی لونڈی، کسی غلام، کسی عورت اور کسی جانور کو سچے ہاتھ سے مارا۔
- ۷۔ آپ ﷺ نے کبھی کسی کی درخواست رد نہ فرمائی، (اللہ کے دونا جائز تھا)۔
- ۸۔ گھر میں تھریف لائے تو مسکراتے ہوئے آتے، باتیں اس طرح ظہر ظہر کر

- صحیح بخاری، کتاب النکاح
- سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۲۸۷
- سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۲۸۷
- صحیح بخاری
- سیرۃ النبی جلد اول حصہ دوم ص ۳۳۸ مسلم و ابوداؤد

کرتے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔

۹۔ ایک بدوی آیا اور بولا آپ ﷺ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں ہم تو بوسہ نہیں دیتے،

فرمایا اللہ نے میرے دل سے رحم نکل دیا، اس میں میرا کیا اختیار ہے؟

۱۰۔ اسود ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ گھر میں کیا کیا

کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: گھروالوں کی خدمت میں رہتے

تھے یعنی ان کے کام کیا کرتے تھے، لہذا کثرت آجاتا نماز کے لیے چلے جاتے۔

۱۱۔ اگر کسی کی کوئی حرکت پسند نہ ہوتی تو اس کا نام لے کر منع فرماتے، اصل فعل کو

منع فرمادیتے۔

۱۲۔ رسول اللہ ﷺ کے گھروالوں نے ایک دن میں دو نوالے نہیں کھائے، مگر ان

میں سے ایک بھجور کا تھا۔

اس کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے خادم انس رضی اللہ عنہ بن مالک کا یہ بیان بھی شامل

کر لیجیے کہ میں نے دس سال آپ ﷺ کی خدمت میں گزارے، اس پوری مدت میں

آپ ﷺ میرے متعلق باپنہ کا کوئی کلمہ زبان پر نہ لائے نہ کبھی یہ فرمایا تھاں کام

کیوں کیا؟ نہ کبھی یہ فرمایا تھاں کام کیوں نہ کیا؟

نبوت سے جو شتر کی زندگی

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیانات کا تعلق زبان ترجمہ نبوت سے

ہے جس کی کل مدت تینے س سال تھی۔ اس سے جو شتر آپ ﷺ چالیس سال کی

طویل مدت گزار چکے تھے۔ یہی زندگی ہے جسے قرآن مجید میں ایک مقام پر صداقت

نبوت کی ایک قوی دلیل قرار دیا گیا ہے یعنی ا

• بخاری، کتاب الادب۔

• بخاری، کتاب الادب۔

• بخاری، کتاب الصلوٰۃ باب الدعاء فی الصلوٰۃ

• بخاری، کتاب الارکان۔

• بخاری، کتاب الادب۔

لَقَدْ كُنُفْتُ فِيكُمْ مُنْزَا مِّنْ قَبْلِهِمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (یونس: ۲۶)

”یہ واقعہ ہے کہ میں اس معاملے (یعنی نبوت) سے پہلے تم لوگوں کے اندر ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوں، کیا تم سمجھتے ہو جیسے نہیں۔“

مشرکین عرب کو رسول اللہ ﷺ کی صداقت و نفیست سے انکار نہ تھا، حتیٰ کہ ابو جہل کو بھی اعتراف تھا کہ آپ ﷺ سچے ہیں، مگر وہ کہتے تھے کہ آپ ﷺ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اوپر کی آیت میں صداقت نبوت کی ایک سب سے زیادہ واضح اور وجدانی دلیل بیان کی ہے۔ یعنی فرمایا:

”ساری باتیں چھوڑ دو، ایسی بات پر غور کرو کہ میں تم میں نیا آدمی نہیں، جس کے محاسن و حالات کی تمہیں خبر نہ ہو۔ تم ہی میں سے ہوں اور اعلان وحی سے پہلے ایک عمر تم میں بسر کر چکا ہوں۔ یعنی چالیس برس تک کی عمر کہ عمر انسانی کی پچھلی کی کامل مدت ہے۔ اس تمام مدت میں میری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے رہی۔ بتلاؤ اس میں کوئی ایک بھی بات تم نے سچائی اور دیانت کے خلاف دیکھی؟ پھر اگر اس تمام مدت میں مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ انسانی معاملے میں جھوٹ بولوں تو کیا اب ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا پر بہتان باندھنے کیلئے تیار ہو جاؤں اور جھوٹ موٹ کہنے لگوں، مجھ پر اس کا کلام نازل ہوتا ہے؟ کیا اتنی چھوٹی سی بات بھی تم نہیں سمجھ پا سکتے؟

تمام علماء اخلاق و نفسیات متفق ہیں کہ انسان کی عمر میں ابتدائی چالیس برس کا زمانہ اس کے اخلاق و محاسن کے ابھرنے اور بننے کا اصلی زمانہ ہوتا ہے۔ جو سماج اس عرصے میں بن گیا بقیہ زندگی میں بدل نہیں سکتا۔ پس اگر ایک شخص چالیس برس تک صادق و امین رہا تو کیونکر ممکن ہے کہ اکتالیسویں برس میں قدم رکھتے ہی ایسا کذاب و مفتری بنا جائے کہ انسانوں ہی پر نہیں، اَقْلَامُ السُّلُوتِ وَالْاَدْحٰی پر الزم کرنے لگے؟

چنانچہ بعد میں فرمایا: دو باتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے کہ جو شخص اللہ پر افترا کرے، اس سے بڑھ کر کوئی شریر نہیں اور جو صادق کو جھٹلانے وہ بھی سب سے زیادہ شریر انسان ہے اور شریر مفتری کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا قیعلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کا قانون ہے کہ مجرموں کو فلاح نہیں دیتا۔

چنانچہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ جو کذاب تھے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو صادق تھا، اس کا کلمہ صدق آج تک قائم ہے اور قائم رہے گا۔
 دنیا جانتی ہے کہ جس دور میں چھائی اور دیانت و ایمان کی روشنی گل ہو چکی تھی، اس دور میں رسول اللہ ﷺ نے سیرۃ طیبہ کی پاکیزگی اور طہارت سے "الصادق اور الامین" کے لقب حاصل کیے۔ جب حرم کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں حجر اسود کو اصل مقام پر نصب کرنے کے حلقہ رؤسہ قبائل کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے، اسے ثابت بنالیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ سب سے پہلے آئے اور تمام لوگ پکار اٹھے: "امین آگئے۔" "امین آگئے۔" میں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ یہ حضور ﷺ کی سیرت کے حلقہ ایک ایسی گواہی تھی، جس کی صداقت و حقیقت سے کسی کے لیے بھی اختلاف نہ ہو گا۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شہادت

محض یہی نہیں، ایک نہایت زبردست شہادت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہے، جو بشت تک پندرہ سال رسول اللہ ﷺ کی رفعت میں گزار چکی تھیں۔ اس کے بعد دین حق کے دور غربت کی اڑتیں اور مصیبتیں بھی دس سال تک صابرانہ برداشت کر کے عالم جا کو سدھاریں۔ یہ شہادت بھی عہد بشت سے نہیں بلکہ بشت سے پیشتر ہی کی زندگی سے متعلق ہے۔

سورہ ملق کی آیتیں آپ ﷺ پر نازل ہو چکیں تو اول نزول وحی کی شدت کا آپ ﷺ پر بے حد اثر تھا اور یہ پہلی وحی تھی، معلوم ہے کہ اس کے بعد بھی جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے تھے۔ دوم جو گریہ قدر کلام اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے ذمے لگادیا تھا اس کی بے پناہ مشکلات کا آپ ﷺ کو پورا اندازہ تھا اس لیے آپ ﷺ وہ حراسے اتر کر گھر شریف لائے تو قلب مبارک پر لرزہ سا طاری تھا۔ جب طبیعت ذرا سکون پذیر ہوئی تو آپ ﷺ نے پوری کیفیت منجھوا دی

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

محکمہ رقیقہ حیات کو سنا کر فرمایا: لقد عشیت حلہ نفعی (مجھے لہنی جان کا خوف ہے)۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے نہایت پاکیزہ اور سراپا خیر طریق حیات سے پوری طرح آگاہ تھیں۔ انہیں خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ خلق خدا کے ساتھ محبت و شفقت کے ایسے نادر ہیکہ کو قدرت کا مہمانی کی منزل پر نہ پہنچائے گی۔ چنانچہ آپ ﷺ کو تسلیم دیتے ہوئے کہا:

”ہرگز نہیں، خدا کی قسم، خدا آپ ﷺ کو کبھی امداد نہیں نہ کرے گا۔ آپ ﷺ عزیزوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں۔ تاتوانوں، بیکیوں اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، انہیں دیتے ہیں۔ مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں۔ مصائب میں حق کے معاون و مددگار ہیں۔“ صادق القول ہیں۔^{۱۰}

یہ شہادت ان فضائل و مکارم کے متعلق ہے جو بہشت سے جو شتر وجود گرامی میں موجود تھے اور حضرت خدیجہ سے بڑھ کر ان کا اندازہ شناس کون ہو سکتا تھا؟

اہل ایمان کے اوصاف و خصائل

رسول اللہ ﷺ کے فضائل اخلاق کا اندازہ کرنے کے لیے ایک معیار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان کے جو اوصاف و خصائل قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں انہیں سامنے رکھ لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس وجود مبارک کے ذریعے سے قرآن مجید کی تعلیم مخلوق تک پہنچائی، وہ بہر حال اس تعلیم کا ایک مقدس پیکر ہو گا۔ اسی وجود مبارک کو دیکھ کر صحابہ اپنے عمل درست کرتے تھے اور اسی وجود مبارک کے زیر سایہ ان کے توحید کا سلسلہ جاری تھا۔

قرآن مجید سے وہ تمام آیتیں اس مختصر مضمون میں چن کر جمع کر دیا ممکن نہیں، لیکن ان میں سے چند ملاحظہ فرمائیے، جن میں مجلس، اجتماعی زندگی سے گہرا تعلق رکھنے والے اوصاف کا ذکر ہے:

• کہہ کان بدلتی
• یہ کھوا اسی صحت کی رعایت میں آیا ہے جو بخاری کی کتاب التفسیر میں آئی ہے۔

۱۔ مومن وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے اور باہمی معاملات درست رکھتے ہیں۔ اللہ کا ذکر پھرتے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ کا کلام سنا یا جانتے تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ لڑ پڑتے ہیں، جو کچھ خدا نے انہیں دے رکھا ہے، اس میں سے وہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، وہی حقیقی مومن ہیں (نکاح: ۲)۔

۲۔ بلاشبہ ایمان والے کا سیاق ہونے (ان کی خصوصیتیں کیا ہیں؟) نمازیں، شعوہ و حضور سے ادا کرتے ہیں۔ مکی اور انبیاؤں سے ذبح پھیرے ہوتے ہیں۔ ذکاوت ادا کرنے میں سرگرم ہیں۔ صفت و صحت کی نگہداشت سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ لائقوں اور وعدوں کا انہیں پاس رہنا ہے۔ نمازوں کی صحت میں بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ (مومن: ۱-۱۰)۔

۳۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دے پاؤں یعنی عجز و فروتنی سے چلتے ہیں۔ جب چاہیے یعنی کم عقل، انکس اور بے ادب لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو لایحیات بنا کر اور صاحب سلامت کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ رات کا وقت (یعنی سونے کا وقت) کلب کی قتر بھات میں نہیں، لپٹے پر ورد گاہ کے لیے قیام اور سجود میں گزارتے ہیں اور کہتے ہیں: اے اللہ! پرورد گاہ! ہم سے دوزخ کا جذبہ بکیر دے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بھانڈتے ہیں اور نہ مبالغہ کی مناسبت کے پیش نظر غلی کرتے ہیں۔ وہ کسی کا بے گناہ خون نہیں بہاتے جس سے اللہ نے منع کر رکھا ہے اور بدکاری سے بھی دور رہتے ہیں جو نے کام میں شامل نہیں ہوتے۔ کسی کی نصیحت سے گزر رہے ہوں تو تنبیہ کی اور دھار سے گزر جاتے ہیں۔ (فرحان: ۳۷)۔

۴۔ وہ (نفل ایمان) پرورد گاہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ جب غصہ آئے تو صاف کر دیتے ہیں اور خدا نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پر کوئی زیادتی ہو تو بدلا لیتے ہیں، برائی کا بدلہ دیکھی ہی برائی۔ پھر جو کوئی صاف کر دے اور مٹا کر دے، اس کا ثواب اللہ کے دے ہے۔ اللہ عالموں کو پسند نہیں کرتا، جو کوئی مظلوم ہو کر

بدلہ لے لو اس پر کوئی طاقت نہیں۔ طاقت تو ان پر ہے جو لوگوں پر اور خود ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور جو ظلم سہہ جائے اور محاف کر دے تو یہ بڑی اعلیٰ مہمتی کے کاموں میں سے ہے۔ (شوریٰ: ۴۳-۴۴)

اصل نیکی

اصل نیکی کیا ہے؟

- ۱۔ اللہ پر ایمان۔
- ۲۔ یوم آخرت اور فرشتوں پر ایمان۔
- ۳۔ خدا کی استادی ہوئی کتابوں اور خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان۔
- ۴۔ خدا کی محبت میں لے جانے والے رشتہ داروں، قیسوں، مسکینوں اور سائیکے والوں کو دینا۔
- ۵۔ مال خرچ کر کے غلاموں کو آزاد کرانا۔
- ۶۔ نماز اور زکوٰۃ کا کام لیا کرنا۔
- ۷۔ عہد کر لینا اور اسے بہر حال پورا کرنا۔
- ۸۔ عقلی، معنویت یا اخلاق دہر اس میں صابر و صمیمیت قدم رہنا۔ (معد: ۷۷)

نیز فرمایا:

- ۱۔ خوش حالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں خدا کے لیے خرچ کرنا۔
 - ۲۔ غصے کو پی جانا اور لوگوں کے قصور محاف کر دینا۔
- یہ دعوت حق کی محض چند جھلکیاں ہیں جن میں ان پر عمل کرنے والوں کی عقل میں بھی روش کیا گیا اور محض نیکیوں کی عقل میں بھی۔ کیا کسی کے لیے یہ تصور کر لینا مشکل ہے کہ جس دینی حق کو یہ پاک و صحت دہے کہ دنیا میں بھیجا گیا خدا، وہ خود اپنی مقدس تعلیم کا کتنا افضل و اعلیٰ اور کس درجہ منور و مرتبی نعمت ہو گا۔

حسن اخلاق کی اہمیت

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

- ۱۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔
 - ۲۔ کامل ایمان اس مومن کا ہے، جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔
 - ۳۔ قیامت کے روز اعمال کی ترازو میں حسن خلق سے زیادہ ہماری چیز کوئی نہ ہوگی۔
 - ۴۔ انسانوں کو قدرت کی طرف سے جو چیزیں عطا ہوئی ہیں ان میں سب سے بہتر چیز اچھے اخلاق ہیں۔
 - ۵۔ بندوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔
 - ۶۔ آخرت کی زندگی میں میرے لیے سب سے پسندیدہ وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں اور وہی مجھ سے قریب تر ہوگا۔*
 - ۷۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ ﷺ مومنوں میں سے افضل کون ہے؟ فرمایا: "احسنہم خلقاً" (جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو)۔*
 - ۸۔ انسان حسن اخلاق سے وہ درجہ حاصل کر سکتا ہے، جو مسلسل روزے رکھنے اور راتوں کو مسلسل عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔
- آخری ارشاد کے سلسلے میں اتنا عرض کر دینا چاہیے کہ یہ ایک اسلوب بیان ہے، جس میں حسن اخلاق کو اس درجے پر رکھ کر پیش کیا گیا ہے جو نماز اور روزے جیسی نقلی عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ جو فضائل اخلاق کے ساتھ نقلی عبادت میں بھی سرگرم رہے گا، اس کا درجہ اور بھی بلند ہوگا۔
- غرض ان ارشادات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ فضائل اخلاق کو دین حق میں کتنا بلند درجہ حاصل ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اخلاق درست ہوں گے تو افراد و جماعات میں میل جول بڑھے گا۔ ان میں محبت و ہمدردی کو فروغ حاصل ہوگا۔
- ایک دوسرے کے نقص و نقصان اور دکھ سکھ کا احساس ترقی کرے گا۔ کشمکش کے

* ۱۔ میر تقی میر جلد ششم ص ۲۰-۲۲

* ۲۔ میر تقی میر جلد ششم ص ۱۱۱

اسباب رختہ رختہ ناکل ہوتے جائیں گے۔ یہاں تک کہ پورا مجمع انسانیت ایک کنبے کے افراد اور ایک خاندان کے اصحاب کی حیثیت میں رہتے رہنے لگے گا۔ ہر قلب میں احترام آدمیت کو صحیح مقام مل جائے گا۔ یہی اسلام کا اصل نصب العین تھا۔ اس کی طرف پیش قدمی جاری تھی کہ اچانک ملوکیوں اور بادشاہیوں کا دور شروع ہو گیا، جس کی ظلمت و تاریکی میں قافلہ اسلام کی ہر متاع عزیز گم ہو گئی اور اب کسی بھی چیز کا ٹھیک ٹھیک سراغ لگانا خاصا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر کسی کا سراغ مل بھی جائے تو ہم لوگوں کے ذہنوں میں دور ملوکیت کے وقت سے دین حق کا جو نقشہ بنا ہوا ہے، اس میں کسی بازیافتہ شے کے لیے موزوں جگہ نکالنا بظاہر آسان نہ ہو گا۔

باقی رہی تبلیغ اسلام تو وہ ہر مسلمان کے لئے فرد افراد اور ہر اسلامی جماعت کے لئے اجتماع اس دنیا میں داخلین شے ہے، نہ محض اس لیے کہ اسلام اور حق کو پھیلانا ہر فرد جماعت کے لیے بہترین سعادت ہے، اس لیے بھی کہ ہم جنسوں کی پر خلوص یہی خواہی ہر مسلمان کے اہم فرائض میں داخل ہے اور تمام ہم جنسوں کو نعت اسلام کا حامل بنادینے سے بڑھ کر یہی خواہی کوئی نہیں ہو سکتی، جس پر دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و بہبود موقوف ہے۔ لیکن تبلیغ اسلام کے لیے بھی سازگار فضا صلح و امن ہی سے میسر آسکتی ہے۔ اگر نفرت و مخالفت کی آگ دلوں میں بھڑک رہی ہو تو کسی کو پیغام حق سنانے کی کیا صورت ہوگی؟ میرا خطیبہ سے ظاہر ہے کہ بدروحمین کی فتوحات بے شائبہ ریب بہت عظیم اللہ رحمتیں تاہم فتح عین صلح حدیبیہ ہی قرار پائی، جس نے طول و عرض عرب میں دلوں کے دروازے اسلام کے لیے کھول دیے اور پید عجلون فی دین اللہ افواجا کا روح افروز منظر سب نے دیکھ لیا۔

ایمان کیا ہے؟

صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں سے صرف چند حدیثیں یہاں درج کی جاتی ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ایمان و اسلام حقیقت کیا ہیں؟ مثلاً:

۱۔ مسلمان وہ ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کو کوئی گزند نہ پہنچے اور مہاجر وہ

ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی ہر شے ترک کر دے۔

۲۔ اس وقت تک کوئی شخص حقیقتہً مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اپنے مومن بھائی کے

لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

۳۔ جس میں تین باتیں ہوں، اس نے ایمان کی عطاوت پائی۔

الف۔ اللہ اور رسول ﷺ اس کے نزدیک ماسوا سے بڑھ کر محبوب ہوں۔

ب۔ ہر فرد کے ساتھ صرف اللہ کے لیے محبت کرے یعنی محبت کے ساتھ کوئی

غرض وابستہ نہ ہو۔

ج۔ کفر کی طرف لوٹ جانا اسے اتنا ہی بڑا معلوم ہو، جتنا آگ میں ڈالا جانا۔

۴۔ تین باتیں ہیں، جس نے یہ صحیح کر لیں، اس نے ایمان صحیح کر لیا۔

الف۔ اپنے نفس کے مقابلے میں بھی انصاف پر قائم راستہ اور ہٹا

ب۔ دنیا میں سلامتی اور حق پھیلانا۔

ج۔ تنگ دستی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔

۵۔ حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا اسلام بہتر (خیر) ہے۔ فرمایا: کھانا کھانا اور

سب کو سلام کہنا یعنی سلامتی کی دعادینا، خواہ جان بچان ہو یا نہ ہو۔

۶۔ خود ابوذر رضی اللہ عنہ غفاری کی روایت ہے کہ میں نے غلام کو گالی دی۔ رسول اللہ ﷺ

نے عن علی اور فرمایا: ابوذر رضی اللہ عنہ ابھی تم میں جاہلیت باقی ہے، غلام تمہارے بھائی

ہیں۔ اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، جس کا بھائی ماتحت ہو، اسے چاہیے

بھائی کو ویسا ہی کھلائے جیسا آپ کھائے، ویسا ہی پہنائے جیسا آپ پہنے اور بھائی سے

ایسا کام نہ لے، جو اس سے نہ ہو سکے، کوئی سخت کام ہو تو خود اس کی مدد کرے۔

۷۔ جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے۔

وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ منسوبہ دل ہے۔

۸۔ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔

۹۔ جب دو مسلمان تھوڑوں کے ساتھ مقابلے پر آئیں تو قاتل و متھول دونوں آگ

میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا: کہ قاتل تو ہوا مگر متھول کا یہ حال کیوں ہو گا؟ فرمایا

: وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن موقع نہ پائے گا اور خود مارا گیا۔

۱۰۔ جس میں چار باتیں ہوں، وہ خالص منافق ہے:

الف۔ بات نہ کہی جائے تو خیانت کرے

ب۔ بات کہے تو جھوٹ بولے

ج۔ عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے

د۔ جھڑپے تو ناحق کی طرف چلا جائے

ان میں سے کوئی بھی بات کسی میں ہو تو غفلت کی علامت ہوگی تا آنکہ وہ اسے ترک کر دے۔

۱۱۔ خدا کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے، جس پر مدامت کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔

۱۲۔ ”کتاب الادب“ میں ہے کہ آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا:

خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لایا۔ عرض کیا: کون یا رسول اللہ ﷺ؟

فرمایا: جس کا پڑوسی اس کی بدیوں سے امن میں نہ ہو۔

ان ارشادات پر غور فرمائیے اور اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ ﷺ نے عالم انسانیت کو کس راستے پر چلنے کی دعوت دی؟

آیا اس کے سوا امن عالم اور بھائی انسانیت کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ ساتھ ہی سوچئے کہ جس سرچشمہ فلاح و صلاح کو نین سے یہ اور ایسی ہزاروں سوچیں اٹھیں، اس کے طیب و طاہر ہونے کا اور چرکتا ہند ہو گا۔

دائرہ اصلاح و درستی

قرآن پاک اور سنت رسول ﷺ میں جو کچھ بصورت امر یا نہی مقرر فرمایا ہے، اس میں انسانی زندگی کا کوئی بھی ضروری گوشہ نظر انداز نہیں ہوا۔ خطبہ حج میں رسول اللہ ﷺ نے تین چیزوں کا ذکر بطور خاص فرمایا تھا، یعنی جان، مال اور آبرو، پھر حج کے دن، حج کے مہینے اور مکہ مکرمہ کی حرمت کی طرح جان، مال اور آبرو کی حرمت و حرمت کی

تاکید فرمائی تھی۔ غور کیا جائے، تو دنیا میں بھی زیادہ تپاں، جتنے ظلم اور جتنے گناہ ہیں، ان میں سے بیشتر کا قتل، اصلاً انہی تین چیزوں میں سے کسی ایک سے نکلے گا جو ہر انسان کو فطرۃً عزیز ہیں۔ کتاب و سنت کی محولہ بالا تعلیمات میں کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی، جو ضروری تھی اور اس کے کرنے یا نہ کرنے کی تاکید نہ آئی ہو۔

حسن خلق

رسول اللہ ﷺ نہایت نرم مزاج اور خوش اخلاق تھے۔ چروہ مبارک پر اس قسم کی کیفیت چھائی رہتی تھی جس سے دیکھنے والے پر لطف و شفقت کا اثر پڑتا۔ گفتگو و کردار و محبت سے فرماتے، ایک ایک جملہ ظہر ظہر کر پڑتے۔ ہر ایک کو نرمی سے سمجھاتے۔ کبھی کسی کی دل چسپی کو امان نہ فرمائی، آپ سوار ہوتے اور راستے میں کوئی سہیلی مل جاتا تو اسے سوار کر لیتے اور خود اتر آتے۔

ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں بچپن میں انصار کے محلستان میں چلا جاتا تو چیلے مارا کر بھوریں گراں لوگ مجھے پکڑ کر خدمتِ اقدس میں لے گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ زمین پر گٹکا ہوئی بھور کھائیا کرو، اچیلے مارا کرو، پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرو اور دعا دی۔ ایک مرتبہ حالتِ قحط میں ایک صاحب نے ہارے سے بھور کے خوشے ٹوڑ کر کھائے اور کچھ دامن میں رکھ لیے۔ ہارے کے مالک نے اسے مارا اور کپڑے اتار دالے، پھر شکایت لے کر حضور ﷺ کی بارگاہ میں پہنچا۔ بھوریں توڑنے والا بھی ساتھ تھا۔ آپ ﷺ نے مالک ہارے سے کہا۔ یہ جاہل تھا، اسے تعلیم دینی چاہیے تھی۔ بھوکا تھا، کھانا کھانا چاہیے تھا۔ یہ فرما کر کپڑے دالے اور اسے ساتھ ساتھ قحط اپنے پاس سے دیا، جو ہمارے حساب سے تین من، حیرہ سیر اور دو چٹناک ہوتا ہے۔

جلس نبوی ﷺ میں بیٹھنے کی جگہ نہ رہتی تو سب آنے والے کے لیے دعائے مہرک بچھا دیتے تھے۔ سلام میں پیش دستی فرماتے۔ راستہ چلتے تو مرد، عورت، بچہ جو سامنے آتا اسے سلام کرتے۔ زبان مہرک پر کبھی کوئی غیر مناسب لفظ نہ آیا۔ اس ﷺ بن مالک کہتے ہیں کہ جب، کسی پر عتاب کرنے تو فرماتے: "ما بعد توبہ جہینہ" اسے کیا

سیرت رسول ﷺ کے عمل کا مطالعہ
 ہوا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو) • محاورے میں اس فقرے کا استعمال بکے زجر کے
 رنگ میں ہوتا ہے۔

بچوں پر شفقت

حضور ﷺ بچوں پر بہت شفقت فرماتے۔ آپ ﷺ سفر سے تشریف لاتے اور
 لوگ استقبال کے لیے نکلے تو بچے بھی ساتھ ہوتے اور وہ معمول کے مطابق دوڑ کر ایک
 دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے، جو پہلے پہنچے انہیں آپ ﷺ ساتھ
 سواری پر بٹھا لیتے۔ راستے میں مل جاتے تو انہیں خود سلام کرتے اور ان سے بھی شفقت
 کا لہجہ برتاؤ ہوتا۔

ایک مرتبہ ایک نہایت غریب عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی۔ اس کی دو
 بچیاں بھی ساتھ تھیں۔ اتفاق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا۔ ایک
 کھجور پڑی تھی وہ اس عورت کو نذر کر دی۔ اس نے کھجور کے دو ٹکڑے کئے اور ایک
 ایک ٹکڑا دونوں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ کو سنایا تو
 فرمایا: جس کے دل میں خدا اولاد کی محبت ڈالے اور وہ اس محبت کا حق ادا کرے تو دوزخ
 کی آگ سے محفوظ رہے گا۔

یہ شفقت مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی۔ ایک دفعہ کسی غزوے میں چند بچے بھی
 بے ارادہ دھم مارے گئے، آپ ﷺ کو اطلاع ملی تو بزدار بن ہوئے۔ کسی کی زبان سے نکلا یا
 رسول اللہ ﷺ وہ مشرکین کے بچے تھے۔ فرمایا: مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر
 ہیں۔ خبردار! بچوں کو قتل نہ کرو، خبردار! بچوں کو قتل نہ کرو۔ ہر جان خدا ہی کی نعمت
 پر ہیہ اہوتی ہے۔

جابر رضی اللہ عنہ بن سرہ صحابی اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
 ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی پھر آپ ﷺ کے ساتھ ہو لیا۔ سامنے سے چلے اور پیچھے
 آگئے۔ آپ ﷺ نے سب کو یاد کیا اور مجھے بھی یاد کیا۔

غلاموں پر شفقت

اگر گزر چکا ہے، ابوذر رضی اللہ عنہ غفاری سے آپ ﷺ نے فرمایا تھا: تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ، انہیں کھاؤ، جو خود پہنو، انہیں پہناؤ۔ چنانچہ اس کے بعد سے ابوذر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو ہمیشہ کھانے پہننے وغیرہ میں اپنے برابر رکھا۔

غلاموں کے لئے لفظ غلام بھی گوارا نہ تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: انہیں غلام یا لونڈی کہہ کر نہ پکارا کرو۔ ”میرا بچہ“ ”میری بچی“ کہا کرو۔ آپ ﷺ کے پاس جو غلام آتا، اسے آزاد کر دیتے۔ لیکن وہ لوگ آزاد ہو کر بھی آپ ﷺ کی شفقت کی زنجیر میں جکڑے رہتے۔ زید رضی اللہ عنہ بن حارث کا واقعہ محتاج تفصیل نہیں۔ ان کے والد اور چچا اپنے کے لیے آئے اور ہر قیمت ادا کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ آپ ﷺ پہلے ہی زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کر چکے تھے۔ جانتے نہ جانے کا معاملہ زید رضی اللہ عنہ علی پر چھوڑ دیا۔ اس نے جانے سے انکار کر دیا اور آپ ﷺ کے آستانہ رحمت کو والدین اور دوسرے خونی اقربا کے قتل عاقبت پر ترجیح دی^۱۔ محبت و شفقت کے اس اعجاز کا صحیح اندازہ کون کر سکتا ہے، جس کے سامنے قریب ترین خونی رشتے بھی بے حقیقت رہ گئے تھے؟ زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ سے آپ ﷺ کو جتنی محبت تھی، وہ اسی سے ظاہر ہے کہ بعض نہایت اہم معاملات میں اسامہ رضی اللہ عنہ ہی کو آپ ﷺ کی بارگاہ میں سفارشی بنایا جاتا تھا اور فتح مکہ میں داخلے کے وقت اسامہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے روئے تھے۔

ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ بچے سے آواز آئی کہ خدا کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ صحابی نے مڑ کر دیکھا تو خود رسول اللہ ﷺ تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے اسے لوجہ اللہ آزاد کر دیا۔ فرمایا: اگر تم ایسا نہ کرتے تو آتش و وزخ تمہیں چھو لیتی۔

سب سے آخری دسیلا میں سے ایک دسیلت یہ تھی کہ غلاموں اور لونڈیوں کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ غلاموں

کا تصور کتنی مرتبہ محاف کروں؟ آپ ﷺ خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ یہی گزارش کی تو فرمایا: ”ہر روز ستر مرتبہ“۔

غریبوں پر شفقت

رسول اللہ ﷺ اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا یہ کیوں؟ فرمایا: اس لیے کہ مسکین دو تہندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ پھر فرمایا: عائشہ رضی اللہ عنہا! کسی مسکین کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ کچھ نہ ہو تو چھوہارے کا ایک ٹکڑا ہی سہی، ضرور دے دو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا غریبوں سے محبت کرو۔ انہیں اپنے سے نزدیک رکھو، خدا بھی تم کو اپنے سے نزدیک کرے گا۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا۔ ایک طرف قرائے مہاجرین کا حلقہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ تعریف لائے تو اس حلقے میں بیٹھ گئے۔ میں بھی وہیں جا بیٹھا۔ فرمایا: قرائے مہاجرین کو بشارت ہو کہ وہ دو تہندوں سے چالیس برس پہلے جنت میں جائیں گے۔

فرمایا: جو شخص کسی بیوہ اور مسکین کی خبر گیری کرتا ہے۔ اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی رلوں میں چہار کرنے کی ہے یا اس شخص کی جودن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کے لئے کھڑا رہتا ہے۔ *

حوالی میں ایک بڑھیا بیمار تھی، اس کے جانور ہونے کی امید نہ تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب اس کی وفات ہو تو مجھے ضرور خبر کر۔ میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ اتفاق سے بڑھیا کا انتقال کچھ رات گئے ہوا۔ صحابہ نے آپ ﷺ کو رات کے وقت اٹھاتا کر اور نہ کیا اور بڑھیا کو دفن کر دیا۔ صبح کے وقت آپ ﷺ نے دریافت فرمایا اور پوری کیفیت معلوم ہوئی تو اس خاتون کی قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا کی۔

ایک مرتبہ ایک قبیلہ مسافر دار مدینہ منورہ آیا۔ اس کی حالت بہت سخت تھی۔ کسی

کے بدن پر عیبت پکڑا نہ تھا، پاؤں نیچے تھے۔ کھالیں بدن پر بندھی ہوئی تھیں اور نکواریں گلوں میں ڈال رکھی تھیں۔ حضور ﷺ کی نظر مبارک ان لوگوں کی خشکی پر پڑی تو چہرہ انور کا رنگ بدل گیا۔ حالت اضطراب میں اندر تشریف لے گئے۔ پھر باہر آئے اور بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد ایک خطبے میں سب کو ان غریبوں کی امداد پر آمادہ کر دیا۔

شفقت و رافت عامہ کے باب میں صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ عبادات نافذ، محبت کر اور افرماتے تاکہ عام لوگوں کے لئے آپ ﷺ کی پیروی میں اس قدر عبادت کرنا شاق نہ ہو۔

مساوات

مساوات کی جیسی عمل مثالیں رسول اللہ ﷺ کی سیرۂ طیبہ میں ملتی ہیں، ویسی اور کہاں ملیں گی؟ اس سے بڑھ کر مساوات کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارث کی شادی اپنی بیٹھی پھریری بنت منہ سے کر دی تاکہ اونچے نیچے کے فرضی اور خود ساختہ سانچے ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ فتح مکہ کے بعد آپ ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کے مندرجہ الفاظ پر غور فرمائیں:

”اے کردہ قریش! اب جاہلیت کا فرد اور نسب کا افتخار اللہ نے مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔“

یہ مساوات کا محض درس و وعظ ہی نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ سب سے بڑی، موثر اور ناقابل تردید دلیل بھی تھی۔ دنیا کے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں۔ آدم ہی سب کے مورث اعلیٰ تھے۔ اگر ایک گھرانے کے تمام ہرکان درجے میں یکساں ہوتے ہیں تو پھر آدم کی اولاد میں چھوٹے، بڑے، ادنیٰ، اعلیٰ، آقا غلام کی تفریق کس بنا پر جائز سمجھی جاسکتی ہے؟ خون، رنگ، نسل، دولت و غیرہ کے امتیازات ان لوگوں نے پیدا کیے، جن کے ہاتھ سے حقیقت کا ریشہ لٹل چکا تھا اور جو ہوسناکیوں کی بنا پر انسانیت کے کھلے کرنے کے درپے ہو گئے تھے۔ اللہ کے نزدیک انسانوں میں مراتب کا انحصار حسن عمل پر

ہے۔ جس کے پاس عمل کا اندوختہ زیادہ ہو گا، وہ خدا کے نزدیک سب پر فائق ہو گا، اگرچہ کالا اور مفلس ہو۔ وہ لوگ اس سے نیچے رہیں گے جو حسن عمل میں اس کے برابر نہ ہوں گے، خود ان کے رنگ کتنے ہی گورے اور ان کی دولت و ثروت کتنی ہی لامتناہی ہو۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ اقدس میں زید بن اسامہ رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ یا دوسرے مساکین کا درجہ عباس رضی اللہ عنہ سے کم نہ تھا جو آپ ﷺ کے چچا تھے۔ جنگ بدر میں وہ قید ہو کر آئے تو انصار نے اس بنا پر ان کا زر خرید معاف کر دینا چاہا کہ عباس رضی اللہ عنہ کے والد رشتے میں انصار کے بھانجے تھے مگر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہرگز نہیں، ایک دام بھی معاف نہ کرو۔

آپ ﷺ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ برابر کام کرتے رہے۔ حقوق کی کھدائی میں بھی آپ ﷺ نے برابر حصہ لیا۔ سفر میں صحابہ کھانا پکانے کا کام مل جل کر کرتے۔ آپ ﷺ بھی کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمے لے لیتے۔ ایک مرتبہ کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں لانے کا کام آپ ﷺ نے سنبھالا۔ فدائیوں نے عرض کیا کہ یہ کام ہم کر لیں گے۔ فرمایا: ”میں پسند نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو تم سے ممتاز رکھوں۔ خدا اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو ہر ایسوں میں ممتاز ہے۔“

جنگ بدر کے سلسلے میں عرسہ منورہ سے نکلے تو سوار یوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ تین تین کے حصے میں آیا، باری باری ہر فرد سوار تھا۔ حضور ﷺ کے بھی وہ ساتھی تھے، وہ عرض کرتے کہ آپ ﷺ سوار رہیں۔ ہم پیدل چلیں گے۔ فرمایا: نہ میں چلنے میں تم سے کم طاقت ور ہوں اور نہ ثواب کے لیے میں تم سے کم محتاج ہوں۔

مشہور واقعہ ہے کہ بنی مخزوم میں سے ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی بعض لوگ اسے چھڑانا چاہتے تھے اور اس غرض سے اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سفارش بنا کر حضور ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ ﷺ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کی درخواست سنی تو فرمایا: کیا تم حدود و خداوندی میں سفارش کرتے ہو؟ پھر خطبہ دیا، جس میں ارشاد ہوا: پہلی باتیں صرف اس وجہ سے برابر ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کا مرتکب ہوتا تو اس

سے چشم پوشی کی جاتی، کوئی معمولی آدمی پکڑا جاتا تو اسے سزا دلاتے۔ اگر محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہؓ کو بھی چوری کرتی تو اسے بھی قطعید کی سزا ضرور دی جاتی۔

ایثار

اخلاق و عادات شریفہ میں ایثار کو بھی نمایاں حیثیت حاصل ہے یعنی دوسروں کو اپنی ذات بلکہ اعزہ پر بھی ہر معاملے میں مقدم رکھنا۔ آپ ﷺ کو حضرت فاطمہؓ سے جس قدر محبت تھی اس کا بیان مشکل ہے۔ جب آپ ﷺ ملاقات کے لیے تشریف لاتیں تو آپ ﷺ فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے، پیشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے اور عموماً پوچھتے کوئی خاص کام تو نہیں؟

ایک مرتبہ کسی فردے میں کچھ کنیزیں آئیں۔ رسول اللہ ﷺ انھیں تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت فاطمہؓ کو بھی ایک خادمہ کی سخت ضرورت تھی کیونکہ عمرت کے باعث کوئی ملازمہ نہ تھی اور گھر کا سارا کام حضرت فاطمہؓ خود ہی انجام دیتیں، چکی چیتیں، پانی کی مشک بھر لاتیں۔ اس وجہ سے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے اور جسم مبارک پر نسل کے نشان نظر آتے تھے۔ سیدہؓ عالم حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچیں۔ حضور ﷺ نے معمول کے مطابق پوچھا، کوئی کام ہے؟ سیدہؓ عالم حیا و خودداری کے باعث کچھ نہ کہہ سکیں: حضرت علیؓ نے ان کی ترجمانی کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا۔ جب تک ان کا بندوبست نہ ہو لے، میں دوسری طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں ہے حضرت زبیرؓ کی صاحبزادیوں بھی ایسی ہی درخواست لے کر آئی تھیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: بدر کے یتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے۔

ایک دفعہ آپ ﷺ کو چادر چھنے میں ملی، آپ ﷺ کو ضرورت تھی، رکھ لی۔ ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور کہا، کیا ابھی چادر ہے۔ آپ ﷺ نے اتار کر ان صاحب کو دے دی۔ وہ لے کر چلے تو لوگوں نے ملامت کی کہ تم جانتے تھے رسول اللہ ﷺ کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ یہ بھی معلوم تھا کہ آپ ﷺ کو چادر کی ضرورت

تھی۔ اس نے کہا میں نے تو اس لیے لے لی کہ اسی چادر کا کفن بناؤں گا اور یہ میرے لیے باعث برکت ہو گا۔

ایک صحابی کے پاس ویسے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور آٹے کی نوکری مانگ لاؤ۔ وہ جا کر لے آئے حالانکہ شام کو حضور ﷺ کے ہاں کھانے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ اسی طرح ایک غفاری کی مہمانداری کے لئے بکری کا دودھ تھا جو خود پی کر رات گزارتے تھے۔ دودھ مہمانوں کو پلا دیا اور خود رات فاتے سے گزاری۔

ایثار کے دو پہلو ہیں: ایک یہ کہ اطمینان و راحت کا مقام ہو تو دوسروں کو اپنے آپ پر مقدم رکھا جائے۔ دوسرا یہ کہ خطرے اور تحمل شدائد کا مقام ہو تو انسان خود آگے رہے اور دوسروں کو پیچھے رکھے، یہ دونوں پہلو سیرۃ طیبہ میں جانچائے گئے ہیں۔

سوال اور گداگری سے کراہت

سوال اور گداگری انسانی کردار کے لئے بے حد مضر ہے۔ اس سے احساس خود داری رفتہ رفتہ مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان تن آسان بن جاتا ہے۔ فحیرت و حیرت کا آمیزہ بے طرح مکدر ہو جاتا ہے۔ محنت و مشقت سے کسب حلال کے بجائے مجر و الحاح سے مانگنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں میں عزائم امور کے لیے کوئی تڑپ اور کوئی وہم البتہ باقی نہیں رہتی۔ جس قوم کے افراد عزائم کی لذت سے نا آشنا ہو جائیں، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ با متعدد زندگی کی لذت و صورت سے محروم ہو گئی۔ معذور یا واقعی ضرورت مند افراد کا معاملہ الگ ہے لیکن جو لوگ گداگری کو پیش بنالیتے ہیں وہ پورے معاشرے کے لیے باعث ننگ و عار بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے گداگری کے انسداد پر بھی خاص توجہ فرمائی۔

ایک مرتبہ ایک انصاری نے سوال کیا۔ فرمایا: تمہارے پاس کچھ ہے؟۔ ایک بچھو نے اور پیالے کا ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے دونوں چیزیں منگو لیں اور دودھ میں فردخت کر دیں۔ پھر فرمایا: ایک درم سے گھر میں کھانے کی جنس دے آؤ۔ دوسری سے رسی

وغیرہ خرید کر جنگل میں نکل جاؤ اور کھڑکیں لا کر بیچو۔ پھر روز کے بعد وہ انصاری آئے تو ان کے پاس دس درہم تھے۔ کچھ کپڑا اور فلہ خرید اور اسی طرح ایک بے کار آدمی معاشرے کا نہایت فضل رکن بن گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: یہ اچھا ہے یا یہ کہ لپٹے پھرے پر گدائی کا دل غلہ کر دو تو قیامت حاضر ہوئے؟
رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”اگر تم میں سے کوئی رسی لے کر جائے اور کھڑکیوں کا گھڑا پشت پر اٹھا کر لائے اور فروخت کرے اور یوں اللہ اس کی آبرو بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے۔ وہ اسے دینی بات دینی“۔ حکیم ﷺ بن حزام کا لہنا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ نے دے دیا پھر مالک دے دیا اور فرمایا:
”حکیم! یہ بل ہر اجر اور بخشا ہے جو اسے صلوات نفس کے ساتھ لے گا اسے برکت ہوگی۔ جو نفس کی طرح سے لے گا اسے برکت نہ ہوگی۔ اس کی کیفیت اس شخص کی سی ہوگی جو کھاتا جاتا ہے اور پیر نہیں ہوتا۔“

البدن العلیا علی من استقل۔

”اوپر ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔“

حکیم ﷺ نے پھر مہر کسی سے کچھ نہ سنا۔

پھر فرمایا:

”مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پیچھے پھرے۔ کہیں سے ایک تھوڑا دو تھوڑے یا ایک مجبور و مجبور میں مل جائیں تو دوسرے دو دانے پر چلا جائے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ ضروریات سے بے نیاز کر دے۔ نہ کوئی اس کا مال جانتا ہے کہ صدق دے۔ نہ وہ اللہ کو لوگوں سے کچھ مانگتا ہے“۔ ایک موقع پر تین چیزوں کو اللہ کے نزدیک ناپائیدار قرار دیا:

- جاری کتاب اگر وہ بے قول اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلب ہو جائے تو پتلا ہو۔ (قر۔ ۱۰)
- جاری کتاب اگر وہ بے حقیقت ہو جائے تو پتلا ہو۔
- لہنا کتاب اگر وہ بے حقیقت ہو جائے تو پتلا ہو۔

قیل وقال واضاعة المال وكثرتا السؤال

”فضول باتیں، مال ضائع کرنا اور زیادہ مانگنا۔“

یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دعا کرے کہ اسے سوالی وگد اگری کی ذلت سے بچایا جائے تو اللہ بچا دیتا ہے۔ جو خدا سے خانا کا طلب گار ہو، اللہ اسے خناسر رحمت فرماتا ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے اور دیتا ہے اور صبر سے بہتر دو سچ تر دولت کوئی نہیں جو کسی کو دی گئی ہو۔

جو دو سخا

ان مہاس ﷺ کی روایت ہے:

كان النبي ﷺ اجود الناس واجود ما يكون في رمضان *

رسول اللہ ﷺ تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور آپ ﷺ کی سخاوت کا ظہور سب سے بڑھ کر رمضان شریف میں ہوتا تھا۔
حدیث ہے کہ:

ما شئ النبي ﷺ من شيء قط فقال لا *

”رسول اللہ ﷺ سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی کہ آپ ﷺ نے جواب میں ”لا“ یعنی کلمہ نفی فرمایا ہو۔“
ایک مرتبہ کسی نے کچھ مانگا۔ فرمایا: ”اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، تم میرے ساتھ آؤ۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہما ساتھ تھے۔ انھوں نے کہا: جب آپ ﷺ کے پاس کچھ نہیں تو آپ ﷺ پر کیا ذمہ داری ہے۔ ایک اور صاحب بھی تھے وہ بولے یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ بیٹے جائیں۔ عرش والا خدا آپ ﷺ کو جتن جہ کرے گا۔ یہ سن کر آپ ﷺ

* بیضاہینا۔

* بخاری: کتاب الادب باب حسن الخلق والسخا

* بیضاہینا۔

فریادِ شہادت سے مسکرا دیئے۔

ایک مرتبہ کوئی چار اوقہ چاندی بذر کر گیا۔ تین اوقہ تو تین ضرورت مندوں کو دے دیئے۔ چوتھا لینے والا کوئی نہ آیا۔ رات کے وقت حضرت عائشہؓ نے دیکھا کہ حضور ﷺ کو خیر نہیں آتی۔ کبھی اٹھتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ڈراما لیت کر اٹھتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ نے پوچھا: آپ ﷺ آرام کیوں نہیں فرماتے؟ حضور ﷺ نے چاندی نکال کر دکھائی اور فرمایا مجھے ڈر ہے۔ مبادا یہ خیرے پاس ہو اور موت آجائے۔

ایک مرتبہ ابو ذر غفاریؓ حضور ﷺ کے ساتھ تھے۔ فرمایا: ابو ذر! اگر کوہ احد میرے لیے سونا ہو جائے تو میں کبھی پسند نہ کروں گا کہ تین راہیں گزر جائیں اور میرے پاس ایک بھی دینار باقی ہو، میرا اس رقم کے جو ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں۔

احد بہت بڑا پہاڑ ہے۔ وہ سونے کا بن جائے تو اسے ایک دن میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ کم از کم تین دن ضرور لگیں گے، ساتھ ہی قرض ادا کرنے کی اہمیت بھی واضح فرمادی اور ارشاد گرایا: یہ بھی ظاہر ہے کہ حضور ﷺ اسی نیاخی اور سخاوت کے باعث مقروض رہتے تھے۔ کوئی چیز حضور ﷺ کے پاس آجاتی تو جب تک تقسیم نہ فرما دیتے۔ مضطرب رہتے۔ ایسے متعدد واقعات کتب حدیث میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

آخر میں حضرت عائشہؓ کا یہ جامع ارشاد پیش نظر رکھ لیجئے۔

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَدَرَاهِمًا وَلَا شَاؤَ وَلَا بَعْدًا وَلَا اَوْطَى بِشَيْءٍ۔
”رسول ﷺ نے (دنیا سے) رحلت کے وقت (کوئی دینار اور کوئی درہم اور کوئی بکری یا کوئی اونٹ نہ چھوڑا اور نہ کسی شے کے لیے وصیت فرمائی۔“
جب باقی اسی کچھ نہ رہا تو وصیت کی کیا صورت تھی؟

سادگی اور بے تکلفی

رسول اللہ ﷺ کی پوری حیات طیبہ سادگی اور بے تکلفی میں گزری۔ کسی قسم

کے لوازم عمارت و خرابیہ گرد جمع نہ کیے۔ لباس، بستر، کھانا، فرش ہر چیز عمر بھر بہت سادہ رہی۔ چٹائی، معمولی فرش یا زمین پر بیٹھنے میں کبھی تکلف محسوس نہ ہوا۔ ہدیٰ بن حاتم بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو چلڑے کا ایک گدا تھا جس میں بھجور کی پتی بھری ہوئی تھی، وہی ہدیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف کھسکا دیا، خود زمین پر بیٹھ گئے۔ ہدیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کے دروبرو گدے پر بیٹھنا خلاف ادب سمجھ چنانچہ دوران گفتگو میں گدا حضور ﷺ اور ہدیٰ رضی اللہ عنہ کے درمیان بڑا اہل فرمایا کرتے تھے، مگر میں ایک بستر اپنے لیے، ایک پیوی کے لیے اور ایک مہمان کے لیے کافی ہے، چوتھا شیطان کا حصہ ہے۔*

ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کے لیے جو مکان بنوائے تھے وہ دس دس بارہ بارہ فٹ کے کچے حجرے تھے، جن میں سے بعض کی دیواریں مٹی تھیں اور بعض کے لیے بھجور کی ٹہنیاں کھڑی کر کے اوپر سے لپائی کر دی گئی تھیں۔ بھجور کی شاخوں کی چتھیں تھیں۔ اونچائی اتنی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھو اوپر اٹھائے تو سمیت کو جا سکے۔ عبدالملک اسوی کے عہد میں توسیع مسجد نبوی ﷺ کے لیے ان حجروں کو متحد کرنا ضروری سمجھا گیا تو اہل مدینہ بے اختیار رو رہے تھے۔ ان کی آرزو یہ تھی کہ یہ حجرے محفوظ رکھے جائے تاکہ دنیا و مافیہ کی کہ رسول اللہ ﷺ نے رصے زمین پر کس سادگی سے نکلتی اور زہد و قناعت میں دن گزارے۔

ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں کھانے کے لیے بلا لیا گیا۔ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دیواروں پر پردے لٹک رہے ہیں، باہر عی سے دھانسی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مریخت کا سبب پوچھا تو فرمایا: پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ وہ زیب و زینت والے کسی مکان میں داخل ہو۔ اسی قسم کا واقعہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی پیش آیا۔ آپ ﷺ کسی خرمے کے سلسلے میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مکان کی چھت کے ساتھ ایک کپڑا باندھ دیا۔ دیکھ کر تشریف لائے اور چھت میں بندھا ہوا کپڑا دیکھا تو اسے اہل دیار فرمایا: خدا نے ہمیں اس لیے دولت نہیں دی کہ اینٹوں اور پتھروں کو کپڑے پہنائیں۔

ایک مرتبہ کسی نے خواب کی قیادہ بھیجی۔ آپ ﷺ نے فراموشی کے لیے یکن لہ پھر اتار کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دی۔ وہ روئے ہوئے آئے کہ جو چیز آپ ﷺ نے ناپسند فرمائی، وہ مجھے عطا کی، فرمایا: پسنے کے لیے نہیں فروخت کر دینے کے لیے بھیجی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دو ہزار درہم میں فروخت کر دیا۔

صبر و حلم

صبر و حلم اور خودور گزر کے باب میں صرف اسی امر کا اعادہ کافی ہے کہ آپ ﷺ نے عمر بھر کسی سے ذاتی بد لاندہ لیا سب کو معاف فرماتے رہے۔

ایک یہودی کے آپ ﷺ معروض تھے۔ اگرچہ ادائے قرض کے وعدے میں تین روز باقی تھے، مگر یہودی ہمیشہ سے سرمایہ پرست طے آرہے ہیں۔ تین روز پہلے ہی اگر مستقاضی ہوا بلکہ حضور ﷺ کے حضور علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہہ گزرا کہ عبدالمطلب کے خاندان کے لوگ بڑے ناہند ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے، انھوں نے یہودی کو سختی سے جھڑک دیا۔ رسول اللہ ﷺ مسکرائے اور فرمایا: عمر رضی اللہ عنہ تمہیں لازم تھا کہ میرے ساتھ اور اس شخص کے ساتھ اور طرح کا برتاؤ کرتے، مجھے حسن ادا کے لیے کہتے اور اسے حسن قاضا سکھاتے۔ پھر یہ فرماتے ہوئے کہ اگرچہ وعدہ پورا ہونے میں ابھی تین روز باقی ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کا قرض ابھی ادا کر دو اور میں صلح^۵ جس زیادہ دینا کیہ نگہ تم نے اسے سختی سے ڈاٹا تھا۔

رد سائے طائف نے دعوت اسلام کے سلسلے میں حضور ﷺ سے جو سلوک کیا تھا، وہ بیان ہو چکا ہے۔ ادبائشوں کو براہینتہ کر کے حضور ﷺ پر ہتھبر سوائے خود آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے پاس آیا جی حکم ہو تو دونوں طرف کے پہاڑ ان پر الٹ دوں۔ فرمایا: نہیں مجھے امید ہے ان کے اخلاف میں سے وہ لوگ اٹھیں

^۵ قاضی سلیمان مرحوم فرماتے ہیں کہ صانع ہمارے ہاں کے لوزان کے مطابق دو ہزار سے تین چھتاک کا ہوتا ہے۔ یہی والدہ یہودی کے اسلام کا باعث بنا۔ اس نے نبی موعود کے حکم کے مطابق جو کچھ سن رکھا تھا اس کی آزمائش کے لیے یہ حرکت کی تھی۔

کے جو خدائے واحد کما نہیں گئے۔

غزوہ احد میں دندان مبارک ٹوٹ گئے اور آپ ﷺ زخمی ہو گئے۔ مگر یہی دعا فرمائی کہ اے خدا میری قوم کو سیدھا راستہ دکھا، وہ حقیقت حال سے نا آشنا ہیں۔
خطبہ حج میں آپ ﷺ نے ایام جاہلیت کے خون اور قرعے ختم کر دیے تو سب سے پہلا اپنے خاندان کا خون اور اپنے خاندان میں سے حضرت عباسؓ کا قرضہ ختم کیا۔

عام خصائل

رسول اللہ ﷺ نے حسن معاملہ، عدل و انصاف، مہمان نوازی کے معیار قائم کیے۔ آپ ﷺ شرم و حیا، عزم و استقلال اور شجاعت کا پیکر تھے۔ عائلی زندگی کا بہترین نمونہ حضور ﷺ نے پیش کیا اور ازدواجِ عظیم سے اچھے برتاؤ کے بارے میں ہمارا تاکید فرمایا۔ فرمایا: تم میں سے بہتر وہ ہے جو اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ چرند پرند سب پر شفقت فرماتے۔ دوسروں کے کام کر دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے اور اس میں ادنیٰ اعلیٰ کی کوئی تمیز نہ تھی۔ کسی کا بھی احسان لینا گوارا نہ تھا۔ حضرت ابو بکرؓ سے بڑھ کر جان نثاری کا دعویٰ کون کر سکتا ہے۔ جن کے لیے فرمایا کہ ان کے مال اور صحبت کا میں سب سے زیادہ ممنون ہوں۔ تاہم ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکرؓ نے جو ناذر آپ ﷺ کے لیے پالی تھی، وہ نذر کرنی چاہی تو آپ ﷺ نے قیمت دے کر خریدی۔ مسجد النبیؐ کی زمین مالک اور ان کے سرپرست بہہ کر دینے پر اصرار کرتے رہے مگر آپ ﷺ نے قیمت دے کر لی۔

ادائے عبادات میں بھی سہولت عامہ بطور خاص ملحوظ خاطر رہتی تھی۔ حضرت معاذؓ بن جبل کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ نماز فجر میں لمبی سورتیں پڑھتے ہیں تو فرمایا: تم میں سے جو نماز پڑھائے مختصر پڑھائے کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے، ضعیف اور کام والے سبھی طرح کے آدمی ہوتے ہیں۔ زیادہ صبح و ستائش بھی پسند نہ تھی۔ آپ ﷺ وضو فرماتے تو صحابہ دست مبارک سے گرنے والے پانی کو چلو میں لے کر برکت کے لیے بدن پر مل لیتے۔ پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ عرض کیا خدا اور رسول ﷺ کی محبت میں، فرمایا اگر

کوئی اس بات کی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہے تو چاہیے کہ جب وہ بات کرے، سچ بولے، جب اسے کوئی لغات سوچی جائے تو اس کا حق ادا کرے اور کسی کا پردہ سی ہے تو حق مسائیگی اچھی طرح نہا ہے۔

بعض اہم ارشادات

- ۱۔ آپ ﷺ کے بعض اہم ارشادات یہاں درج کیے جاتے ہیں، جن سے اسلام کی تعلیم اور خود حضور ﷺ کی عملی زندگی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔
- ۲۔ ”تم میں سے جب کوئی شخص کسی کو بل اور صورت میں برتر و افضل دیکھے تو چاہیے کہ اس کی طرف بھی دیکھ لے جو دیکھنے والے سے کمتر اور نیچے ہے۔“
- (دیکھیے افضل و برتر دیکھنے سے دل میں حسد پیدا ہو گا جو گونا گونا گویا براہین کا سرچشمہ ہے، کمتر شخص کو دیکھنے سے فکر کا جذبہ ابھرے گا جو نیکیوں کا دیار ہے۔)
- ۳۔ ”جو مسلمانوں کو باہم رحم، محبت اور مہربانی میں ایک جسم کی طرح دیکھے گا، جب ایک عضو بیمار ہو تا ہے تو اس کے لیے پورا جسم بے خوابی اور بخار کے ساتھ بیمار ہوتا ہے۔“
- سعدی نے اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا ہے۔

”جو عضو بے درد اور دروز گار و گر عضو بیمار نہ ماند قرار

س۔ ”جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے یا چپ رہے۔“

س۔ ”آئین میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، باہم تعلقات نہ توڑو اور اللہ کے بند و بھائی بھائی ہو جائو۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔“

- بخاری: کتاب الرقاق، باب البیئر علی من ہو اسفل حد۔
- بخاری: کتاب الادب، باب درمۃ الناس۔
- مس بخاری: کتاب الادب، باب من کان یومئذ یکن بالادب۔
- بخاری: کتاب الادب، باب من کان یومئذ یکن بالادب۔

۵۔ ”سچائی اور راست بازی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت میں پہنچاتی ہے۔ انسان پر اور سچ بولنا رہتا ہے، یہاں تک کہ صدیق ہو جاتا ہے (اسی طرح) جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی آگ میں پہنچاتی ہے۔ انسان پر اور جھوٹ بولنا رہتا ہے یہاں تک کہ خدا کے نزدیک کذاب لکھا جاتا ہے۔“ *

۶۔ ”شہ زوری دوسرے کو بچھاؤ تا جس، شہ زور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔“ *

کسی قاری شاعر نے ہمارے عہد کی حالت کا نقشہ کیا خوب سمجھا۔
دستہ کہ حنائن غوغائیں گیر و امر و زہر آشیں کس بیستہ۔

۷۔ ”راست روی اختیار کرو، باہم محبت بڑھاؤ اور لوگوں کو خدا کی طرف سے بشارت پہنچاؤ، تنہا عمل تو کسی کو بھی جنت میں نہ لے جائے گا۔“ *

۸۔ ”جو شہرت کے لیے کام کرے گا، اللہ اسے فضیلت دے گا، جو ریا کے لیے کام کرے گا اللہ اس کی اصل حقیقت لوگوں کو دکھا دے گا۔“ *

۹۔ ”خبردار! بدگمانی کو کہنی عبادت نہ بنانا، بدگمانی تو جھوٹ ہے، بے بنیاد باتوں پر کان نہ لگاؤ، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو۔“ *

۱۰۔ ”اسیروں کو رہائی دلاؤ، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کی عیادت کرو۔“

۱۱۔ ”لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، انھیں تنگی اور سختی میں نہ ڈالو، خوشخبری اور بشارت سننا، نفرت نہ دلاؤ، مل جل کر رہو۔“

۱۲۔ ”دو نعمتیں ہیں، جن کی قدر اکثر لوگ نہیں جانتے: اول ندرستی دوم فراغتِ ستی۔“

۱۳۔ ”ستم میں سے کوئی موت کی خواہش نہ کرے، نیک آدمی تو اس لیے کہ شاید وہ اور نیک کام کرے اور بد اس لیے کہ شاید وہ معافی مانگ لے۔“ *

- ہینا بابہ متقی من، الکذب
- بخاری: ہینا بابہ القدر من الغضب
- بخاری: کتاب الرقاق، باب القصد والبرہ من العمل۔
- بخاری: ہینا بابہ الریاء من مہم
- رحمتہ علیہ ص ۵۳ بحوالہ بخاری
- کتاب الرقاق، باب حتی الریاض بالموت۔

پانچ نمہ موم خصلتیں

”پانچ نمہ موم خصلتیں ایسی ہیں کہ جب وہ تم پر نازل ہوں تو میں خدا کی پتہ مانگتا ہوں کہ وہ خصلتیں تم لوگ اختیار کرو:

- ۱۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم میں فواحش کا ظہور اس حد پر پہنچ گیا ہو کہ لوگ ملائیے ان کا ارکباب کرنے لگیں اور اس قوم میں طاعون اور ان بیماریوں کا ظہور نہ ہو اور جو ان کے باپ دادا میں موجود نہ تھیں۔
- ۲۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم نے باپ اور قول میں کمی شروع کی ہو اور اس قوم کو قتل، سلب، گرتی، سخت محنت و مشقت اور عسکریوں کے ظلم و جردنے گرفت میں نہ لیا ہو۔
- ۳۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اپنے اموال میں سے زکوٰۃ دینا بند کیا ہو اور اسے آسمان سے ہونوالی بارش سے محروم نہ کر دیا گیا ہو، اگر بہائم نہ ہوں تو بارش بالکل روک دی جائے۔
- ۴۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اللہ اور اس کے رسول کا جہد توڑا ہو اور اس پر بغاوت کو دشمن بنا کر مسلط کر دیا گیا ہو اور وہ اس قوم کے اموال کا ایک حصہ نہ چھین لیں۔
- ۵۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے پیشواؤں اور رہنماؤں نے کتاب اللہ کے مطابق حکومت سے اعراض کر کے خدائی احکام کے خلاف بددستی اپنے احکام نافذ کرنا شروع کیے ہوں اور اللہ نے اس قوم کے اندر جدال و قتال اور دشواریاں پیدا کی ہوں۔“

نور حق کے لیے والہیت

قرآن مجید میں جابجا اسلام کو نور کہا گیا ہے یعنی حق کی روشنی، مثلاً:

- ۱۔ ”وَأَنبَشُوا لِّلنُّورِ الَّذِي أَتٰهُم مِّنْهُ“ (اعراف: ۱۵۷)
- ”خیر دی کی اس نور کی جو اس کے (رسول اللہ ﷺ) کے ساتھ آتا۔“
- ۲۔ ”أَفَتُمْنَنُ مِمَّنْ أَتٰهُمُ النُّورُ فَهُمْ لَا يُمْنَنُونَ“ (نور: ۲۲)
- ”بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے اسلام کے لیے سودہ روشنی میں ہے اپنے رب کی

سنت رسول پاک ﷺ

حضرت علیؓ نے حضور ﷺ کی سنت کے متعلق پوچھا۔ فرمایا:

۱۔ البصرۃ راس المال	میری اصل پونجی معرفت ہے۔
۲۔ والعقل اصل دینی	عقل سلیم میرے دین کی اصل ہے۔
۳۔ والحب اساس	محبت میری بنیاد ہے۔
۴۔ والشوق مرکبی	شوق میری سواری ہے۔
۵۔ والذکر انیس	اللہ کا ذکر میرا انیس و مونس ہے۔
۶۔ والشفقة کنز	اعتماد الہی میرا خزانہ ہے۔
۷۔ والحزن رفیق	(ہم جنسوں کی فلاح کے لیے اندوہ قلب میرا رفیق ہے)
۸۔ والعلم سلاح	علم میرا ہتھیار ہے۔
۹۔ والصبر ردا	صبر میری ردا ہے۔
۱۰۔ والرضا غنیمتی	رضا ہے باری تعالیٰ میری غنیمت ہے۔
۱۱۔ والعجز فخری	عاجزی میرا سرمایہ فخر ہے۔
۱۲۔ والزهّد حرّلق	زہد میرا پیشہ ہے۔
۱۳۔ والیقین تطیق	یقین میری روزی ہے۔
۱۴۔ والصدق شفیع	راست بازی اور صداقت میری شفیع یعنی ساتھی ہے۔
۱۵۔ والطاعۃ منسب	طاعت حق میری عزت ہے۔
۱۶۔ والجهاد خلق	جہاد یعنی لہ حق میں انتہائی سعی و جہد میری جہلی ہے۔

خصلت

۱۔ وقرة عینی فی الصلوۃ اور میری آنکھوں کی حشّہ نماز میں ہے۔

کیا تاریخ عالم کی کسی شخصیت کی نشاندہی کی جاسکتی ہے جس میں خصائل جلیلہ اور شائستہ اس پیمانے پر جمع ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی ذات بابرکات میں یہ درجہ کمال جمع کر دیے تھے؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی بھی دوسری شخصیت کی ایک ایک

خصوصیت، ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل اور ایک ایک ارشاد مستند روایات کی بنا پر آج تک اس طرح محفوظ بھی نہیں ہوا، جس طرح رسول اللہ ﷺ کے متعلق ایک ایک چیز جمع ہوئی۔ صدق اللہ عندہ وجل۔

فَاَنشَاَ اللّٰهُ لِيْ كِتٰبَ مِّمْلٰكَةٍ ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا كُنتُ بِشَيْءٍ اَلَا رَحْمٰى (المائدہ - ۱)

”پس جہاں تو خشک ہو کر جا رہا تھا ہے (کیونکہ وہ کسی کام نہ تھا) اور جس میں بندگان خدا کے لیے نفع ہو، وہ چیزیں (میں میں باقی رہتی ہے۔“

رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

وَمَا أَزِلُّنَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانعام ۷۰)

نورِ انسانی کے لیے رحمت

یہاں پیغمبر اسلام کے ظہور کا ایک ایسا وصف بیان کیا گیا ہے جو قرآن کے بیان کردہ اوصاف میں سب سے زیادہ اہم اور نمایاں ہے۔ ^۱ یعنی رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ یہ ظہور کسی ایک ملک، کسی ایک قوم، کسی ایک نسل ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے رحمت کا ظہور ہے۔ یہ وصف بیان کر کے قرآن نے ایک کسوٹی ہمارے حوالے کر دی ہے۔ اس پر ہم اس ظہور کی ساری صداقتیں پرکھ لے سکتے ہیں۔ اگر یہ فی الحقیقت تمام نورِ انسانی کے لیے رحمت کا ظہور ثابت ہوا ہے تو اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو پھر سچائی نے قرآن کا ساتھ نہیں دیا۔ ہمارا فرض ہے کہ حقیقت کا اعتراف حقیقت کے لیے کر لیں۔

یہ جانچ مار چکی ہے لاگ اور بے رحم جانچ ہونی چاہیے۔ ہر طرح کی غمخیزی خوش اعتقادوں سے منزہ، ہر طرح کی خود پرستانہ طرف داریوں سے پاک، کدنگہ یہاں حقیقت کی عداوت موجود ہے اور وہ صرف حقیقت ہی کی شہادت پر کان دھرتی ہے۔

تاریخ کا فیصلہ

جہل و تعصب نے ہمیشہ اعلانِ حقیقت کی راہ روکنی چاہی ہے، لیکن روک نہیں

وَمَا أَزِلُّنَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

”اور اے پیغمبر ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ پوری کائنات کے لیے رحمت کا ظہور ہو۔“

تھی۔ اس کے فیصلے میں بھی تدریج نے دیر لگائی، لیکن بالآخر اسے تسلیم کرنا پڑا، ضروری ہے کہ فیصلہ خود اسی کی ذہنی توانا جائے اور ایک معتقد کی طرح نہیں بلکہ ایک مورخ کی طرح عالم انصافیت کے ایک ایک گوشے سے شہادت طلب کی جائے افسوس ہے کہ اس وقت تک کوئی کوشش ایسی نہیں کی گئی، جو اس موضوع پر عمل حیثیت سے دقیق سمجھی جا سکے ہم نے "مقدمہ تفسیر" میں اس کی کوشش کی ہے اور ایک خاص باب کا موضوع بحث بھی مسئلہ ہے۔ یہاں اتنی تفصیل کی گنجائش نہیں اور اختصار مفید رہا نہیں، اس لیے مجبوراً قلم روک لینا پڑتا ہے۔ (مورہ نمبر ۱۱۱۱۱۱)

ابرار رحمت اور شاد آبی زمین

جب زمین بیابانی ہوتی ہے تو رب الملوٰت والارض پانی برساتا ہے، جب انسان لہنی غذا کے لیے بے قرار ہوتا ہے تو وہ موسمِ رقی کو بھیج دیتا ہے، جب خشک سالی کے آثار چھا جاتے ہیں تو آسمان پر رحمت کی بدلیاں پھیل جاتی ہیں:

اَللّٰهُ الَّذِي يَنْزِلُ الرِّیْثَ وَتَنْتَحِلُ اَلْبَسَاطِیْنَ السَّیِّئَاتِ یَسْأَلُكَ یَسْأَلُكَ وَیَسْأَلُكَ یَسْأَلُكَ
اَللّٰهُ الَّذِي یَنْزِلُ الرِّیْثَ وَتَنْتَحِلُ اَلْبَسَاطِیْنَ السَّیِّئَاتِ یَسْأَلُكَ یَسْأَلُكَ وَیَسْأَلُكَ یَسْأَلُكَ

(روم: ۲۸)

"وہ خدا ہی تو ہے جو ہوائوں کو بھیجتا ہے اور ہوائیں بادلوں کو اپنی جگہ سے اُھارتی ہیں اور جس طرح اس کی مرضی نے انتظام کر دیا ہے، بادل فضا میں پھیل جاتے ہیں، پس تم دیکھتے ہو کہ ان کے اندر سے چنہ برسنے لگتا ہے اور تمام زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے پھر جب وہ اپنے بندوں پر جو بارش سے ماہوس ہو گئے تھے، پانی برساتا ہے، تو وہ کامیاب و غم ہو کر خوشیاں منانے لگتے ہیں۔"

قدرتی مثالوں کی حکمت

خدا کی تمام مثالیں اور داستانیں جو وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کھولتا ہے، ہمیشہ عام اور قدرتی مناظر سے تعلق رکھتی ہیں تاکہ زمین کی ہر مخلوق ان کی تصدیق

کر سکے اور ان سے دہائی حاصل کر سکے۔ وہ ایسے تغیرات و حوادث اور غیر فطری و معنای چیزوں کا ذکر نہیں کرتے جن کو دیکھتے سمجھنے کے لیے کسی خاص طرح کی ذہنی، خاص طرح کے علم اور خاص طرح کے گرد و پیش کی ضرورت ہو، بلکہ اس کی ہر تعلیم ایسی عام اور خالص فطری حالات سے متعلق ہوتی ہے، جس کو سن کر جنگل کا ایک چرواہا اور متحذہن آبادیوں کا فیلسوف دونوں یکساں اثر کے ساتھ خدا کی سچائی کو پاسکتے ہیں۔ پس اگر تم نے فکرت و حکمت نہیں پڑھا، اگر تم نے اجرام سماویہ کے دیکھنے کے لیے کسی رصد خانے کی قیمتی ذور بین نہیں پائی، اگر تم کو ماہی کے غرائص کا تجربہ نہیں، اگر تم کسی دارالعلوم کے اندر برسوں تک نہیں رہے، اگر تم صحرائی ہو، اگر تم پہاڑوں کی چٹانیوں پر گوشہ نشین ہو، اگر پھولس کی ایک چھت اور بانسوں کی ایک شکستہ دیوار بنی رہنے اور بچنے کے لیے تمہارے صے میں آئی ہے اور اس طرح تم نہیں جانتے کہ اپنے خدا کو آسمان کے عجیب و غریب ستاروں کے اندر کیونکر دیکھو اور اس کے حسن و جمال کو حاضر و ذرات خلقت کی آمیزش و آویزش کے اندر کیونکر ڈھونڈو تاہم تم انسان ہو، تم کو روح دی گئی ہے اور تم زمین پر رہتے ہو، تم آسمان کی ہر بدلی کے اندر، پہاڑوں کے ہر ٹکڑے کے اندر، ہوللوں کے ہر جھونکے کے اندر، بادلوں و رحمت کے ہر قطرے کے اندر، اپنے خداوندی و قیوم کو، اس کی حکمت و قدرت کو، اس کی رافت و رحمت کو، اس کے پیار و محبت کو دیکھ سکتے ہو اور اسے پاسکتے ہو۔ تم میں سے کون ہے جس نے امید و حکم کی نظروں سے کبھی آسمان کو نہیں دیکھا اور اس کی جلیلوں کی چمک اور پہاڑوں کی گرج کے اندر اپنی کھوئی ہوئی امید کو نہیں ڈھونڈا؟

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِمَا لَهُمْ فِي شِعَارِ اللَّهِ كَفَرُوا بِهِمْ يَتَزَكَّىٰ لَهُمْ

"اور قدرت الہی کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب زمین بربادی ہوتی ہے اور خشک سالی کے آچر ہر طرف چھا جاتے ہیں تو وہ آسمان پر بارش کی علامتیں پیدا کر دیتا ہے اور تم امید و حکم کی نظروں سے انھیں دیکھتے ہو۔"

موت کے بعد زندگی

بحرہ کون ہے کہ جب تم اور تمہاری شکستہ و متحذہ زمین پانی کے ایک ایک قطرے

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

کے لیے ترس جاتی ہے، خاک کا ایک ایک ذرہ رطوبت و نم کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ کہہ رہی کہ اب بے خودانہ حرکت میں آفتاب کے آتش کدے سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اس کی تمام کائنات ہماہت لہتا حسن و جہان فطری کھودتی ہے، پر عے اپنے گھوٹلوں میں، ٹہنیاں درختوں میں اور انسان گھروں میں پانی کے لیے ماتم کرتا اور ہر دم آسمان کی گرم و خشک فضا کی طرف سایہ کی ٹکڑیاں اٹھاتا ہے تو وہ اپنی محبت و ربوبیت کے نقاب میں آتا ہے اور پانی کے بعد امید کا، پھر لڑی کے بعد مراد کا، موت کے بعد زندگی کا پیام زمین کے ایک ایک ذرہ تک پہنچا دیتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ ﴿٢٤﴾

(روم ۲۴)

”اس کی ربوبیت و رحمت کو دیکھو کہ جب تم امید و تم کی نظروں سے آسمان کو دے کھتے ہو اور تمام زمین پر سردی اور ہلاکی چھا جاتی ہے تو وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین پر موت کے بعد زندگی طاری ہو جاتی ہے۔ یقیناً قدرت الہی کی اس نمود میں صاحبان فکر و عقل کے لیے بڑی ہی نشانیاں رکھی گئی ہیں۔“

روح کی پیاس اور دل کی بھوک

یہ وہ انتظام الہی ہے جو پروردگار عالم نے انسان کے جسم کی غذا کے لیے کیا ہے، پھر کیا اس نے انسان کی روح کے لیے کچھ نہ کیا ہو گا؟ وہ رب الارباب جو زمین کی پیاس کو اسے پانی دے گا، جسم کی بے قراری دیکھ کر اسے غذا بخشا ہے، کیا سر زمین و روح و معنی کی عقلی کے لیے کچھ نہیں دے گا اور دل کی بھوک کے لیے اس کے غزلیوں میں کوئی نعمت نہیں؟

وہ کہ اس کی محبت زمین کی مٹی کو خشک نہیں دیکھ سکتی اور درختوں کی ٹہنیوں کو وہ بزم جنتوں اور سرخ پھولوں کی زیبا نشی سے محروم نہیں رکھتا، کیا روح انسانی کو ہلاکت و بربادی کے لیے چھوڑ دے گا اور عالم انسانیت کا مہم چھوڑ دے گا؟ وہ رب العالمین جو تہمدے جسم کو غذا دے کر موت سے بچاتا ہے، کے و اگر ممکن ہے کہ تہمدی روح کو ہدایت دے کر خلافت سے نہ بچائے؟

جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ:

هَلْ نُرِيكَ آيَاتِنَا ۖ (۴:۵۱)

”تمہارا پروردگار کون ہے، اے موسیٰ؟“

تو حضرت موسیٰ نے نہ صرف اپنے رب اظہار کی نسبت خبر دی، بلکہ اس کی الوہیت کی دلیل فطری و قطعی بھی چند لفظوں میں فرمادی:

رَبُّنَا الَّذِي أَمَّا ظَلَمَ لَكُمْ فُتُورَهُ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ (۵۰:۵۰)

”ہمارا رب وہ ہے جو ”رب“ ہے اور اس کے لیے اس کی ربوبیت نے کائنات کی ہر چیز کو اس کی خلق ضروریات بخشیں، پھر اس کے بعد ان کی ہدایت کر دی تاکہ صحیح اور فطری طریقے پر کاربند رہ کر اپنی خلقت کے مقاصد حاصل کریں۔“

پس اس نے کہ زمین کی مٹی کے اندر قوت نشو و نما رکھی، پھر پانی برسا کر اس کی ہدایت کر دی، یعنی اس کے آگے نفوذ و عمل کی راہ کھول دی اور جس کی ربوبیت نے عالم ہستی کے ایک ایک ذرہ کے لیے خلقت اور ہدایت دونوں کا سامان کر دیا، انسان کو بھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کے لیے بھی خلقت اور ہدایت، دونوں کا سامان رکھتا ہے۔

رحمت باری تعالیٰ کے خزانے

اس کی ربوبیت نے جس طرح جسم کے لیے زمین کے اندر طرح طرح کے خزانے رکھے ہیں، اسی طرح روح کی غذا اسے بھی اس کے آسمانوں کی وسعت معمور ہے۔ جس طرح جسم کی غذا اور زمین کی مادی حیات و نمو کے لیے آسمانوں پر بدلیاں پھیلتیں، بجلیاں چمکتیں اور موسلا دھار پانی برستا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اقلیم روح و قلب کی فضا میں بھی تعمیرات ہوتے ہیں۔ یہاں اگر زمین کی مٹی پانی کے لیے ترستی ہے، تو وہاں بھی انسانیت کی محرومی ہدایت کے لیے ترپنے لگتی ہے، یہاں بچے جھڑتے ہیں، ٹھنڈیاں شوکتے لگتی ہیں اور ٹھولوں کے رنگین ورق نکھر جاتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ آسمان کو رحم کرنا چاہیے۔ وہاں بھی جب سچائی کا درخت خرچا جاتا ہے، نیکی کی کھیتیں شوک جاتی ہیں، عدالت کا باغ

دوران ہو جاتا ہے اور خدا کے کلمہ حق و صدق کا شجرہ طیبہ دنیا کے ہر گوشے اور ہر حصے میں بے برگ و بار نظر آنے لگتا ہے تو اس وقت روح انسانیت چمکتی ہے کہ خدا کو رحم کرنا چاہیے۔ یہاں زمین پر موت طاری ہوتی ہے تو خدا کی بارش اسے پھر اٹھا کر بٹھا دیتی ہے:

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ تَبْشُرُ الْغَنَمَ بِمَنَاسِكِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ ۚ وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّنُخْرِتِ الشَّجَرِ ۚ ثُمَّ يُغْثِي بِهِ الْبُسْبُسَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ ۚ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّنُخْرِتِ الشَّجَرِ ۚ ثُمَّ يُغْثِي بِهِ الْبُسْبُسَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ ۚ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّنُخْرِتِ الشَّجَرِ ۚ ثُمَّ يُغْثِي بِهِ الْبُسْبُسَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ ۚ

(اعراف: ۵۷)

”اور وہ پروردگار عالم ہی تو ہے کہ بارش سے پہلے ہولوں کو بھیجتا ہے جو بارانِ رحمت کے آنے کی خوشخبری سنادیتی ہیں، یہاں تک کہ جب اس کا وقت آجاتا ہے تو وہ وزنی بادلوں کو حرکت دیتی ہیں اور ہر انہیں ایک ایسے شہر کے اوپر لے جا کر پھیلا دیتے ہیں جو ہلاک ہو چکا ہے اور زندگی کے لیے پیاسا ہے۔ پھر پانی برستا ہے اور زمین کی موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے، اس کی خوشنحی سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں اور مخلوقات اپنی غذا حاصل کر لیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھاتے ہیں اور یہ جو کچھ کہا گیا ہے سو دراصل ایک مثال ہے کہ تم دانا کی اور سمجھ حاصل کرو۔“

رحمت الہی کی عالمگیر نمود

عالم انسانیت کی فضا سے روحانی کا ایک ایسا ہی انقلاب عظیم تھا جو چھٹی صدی عیسوی میں ظاہر ہوا۔ وہ رحمت الہی کی بدلیوں کی ایک عالمگیر نمود تھی جس کے فیضان عام نے تمام کائنات ہستی کو سرسبزی و شادابی کی بشارت سنائی اور زمین کی خشک سالیوں اور محرومیوں کی بد حالی کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ وہ خداوند قدوس، جس نے سینا کی چوٹیوں پر کہا تھا کہ میں اپنی قدرت کی بدلیوں کے اندر آتشیں بجلیوں کے ساتھ آؤں گا اور دس ہزار قدوسوں کے ساتھ میرے جاہ و جلال الہی کی نمود ہوگی، سو ہلا خدو آسمیا اور سیر و قارآن کی چوٹیوں پر اس کے ابر کرم کی بوندیں پڑنے لگیں۔

یہ ہدایت الہی کی تکمیل تھی، یہ شریعت ربانی کے ارتقاء کا مرتبہ آخری تھا، یہ سلسلہ ترسیلِ رسل و انبیاء رحمت کا اختتام تھا، یہ سعادت بشری کا آخری پیام تھا، یہ وراثت ارضی

کی آخری بخش تھی۔ یہ امت مسلمہ کے ظہور کا پہلا دن تھا اور یہ حضرت ختم المرسلین و
رحمۃ للعالمین محمد بن عبد اللہ کی ولادت باسعادت تھی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم

یہی واقعہ ولادت نبوی ہے جو دعوت اسلام کے ظہور کا پہلا دن تھا اور یہی ماہ ربیع
الاول ہے، جس میں اس امت مسلمہ کی بنیاد پڑی، جسے تمام عالم کی ہدایت و سعادت کا
منصب عطا ہونے والا تھا، یہ ریگستان حجاز کی بادشاہت کا پہلا دن تھا، یہ عرب کی ترقی و
عروج کے بانی کی پیدائش نہ تھی، یہ محض قوموں کی طاقتوں کا اعلان نہ تھا، اس میں
صرف نسلوں اور ملکوں کی بزرگی کی دعوت نہ تھی جیسا کہ، بیٹے ہو اے اور جیسا کہجہ کہ دنیا
کی تمام ہرج کا انتہائی سرمایہ ہے، بلکہ اے وہ عالم کی ربانی بادشاہت کا یوم میلاد تھا۔ یہ دنیا
کی ترقی و عروج کے بانی کی پیدائش تھی، یہ کریم ارضی کی سعادت کا ظہور تھا۔ یہ نوع
انسانی کے شرف و احترام کا قیام عام تھا۔ یہ انسانوں کی بادشاہتوں، قوموں کی بڑائیوں اور
ملکوں کی فتوحات کا نہیں بلکہ خدا کی ایک ہی اور عالمگیر بادشاہت کے عرش جلال
و جبروت کی آخری اور دائمی نمود تھی۔ پس یہی دن سب سے بڑا ہے کیونکہ اسی دن کے
اندر دنیا کی سب سے بڑی بڑائی ظاہر ہوئی۔ اس کی یاد نہ تو قوموں سے وابستہ ہے اور نہ
نسلوں سے، بلکہ وہ تمام کریم ارضی کی ایک عام اور مشترک عظمت ہے جس کو وہ اس
وقت تک نہیں بھلا سکتی، جب تک اسے سچائی اور نیکی کی ضرورت ہے اور جب تک اس
کی زمین اپنی زمین کی اور جہاں کے لیے عدالت و صداقت کی محتاج ہے۔

دنیا کی بڑائیاں اور ان کے نتیجے

دنیا میں بڑے بڑے انقلاب ہوئے ہیں۔ یہ انقلابات خاص انسانوں کے وجود سے
تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ان انسانوں کی پیدائش کے ایام کو بھی دنیا عظمت کے ساتھ یاد
رکھنا چاہتی ہے اور اس اعتبار سے اس کی یادگاروں کی فہرست بڑی ہی طویل ہے۔ اس
میں بادشاہوں کے زر نگار تختوں کی قطاریں ہیں۔ فاتحوں کی بے پناہ کمزوریوں کی جھنکار
ہے۔ سپہ سالاروں کے زہر بکتری ہیبت ہے۔ حکیموں کی حکمتوں اور دانائیوں کے دفاتر
ہیں۔ فلاسفہ و علماء کے علوم و معارف کے خزائن ہیں، صنایعوں کی ایجاد ہیں۔ دہلی

پرستوں کے مواعظ ہیں۔ قومی پیشواؤں اور ملکی داعیوں کی جانفشانیوں اور سر فرودشیوں کی داستانیں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا اگر اپنی عظمت کے اصلی دن کو یاد رکھنا چاہتی ہے تو ان میں سے کسے یاد رکھے؟ ان میں سے کون ہے جس نے دنیا کو سب سے بڑی چیز دی ہے تاکہ وہ بھی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس کی یاد کو یاد کرے۔

اولوالعزم شہنشاہ

آؤ، ہم سب سے پہلے بڑے بڑے اولوالعزم شہنشاہوں کو دیکھیں جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے رقبوں کو نوک شمشیر پر رکھ لیا اور ایسے عجیب و غریب ایوانوں اور محلوں میں بسے، جن کی دیواریں اور چھتیں چاندی، سونے اور لعل و جواہر سے بھائی گئی تھیں۔ انہوں نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا، ان کے پاس لوہے کے بہت سے آلات خوریزی تھے اور ان کی اطاعت و غلامی میں انسانوں کا سب سے بڑا گھمٹا تھا۔ پس ان کی پیدائش کے واقعہ کو بھی سب سے زیادہ عظیم الشان اور ناقابل فراموش ہونا چاہیے۔ لیکن اگر دنیا ان کی پیدائش کو یاد رکھے تو جلاؤ دنیا کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ان کی فتوحات بہت وسیع تھیں اور ان کی وہ دولت جو انہوں نے زمین کی بستیوں کو اجڑا کر لوٹی تھی، بڑے بڑے وسیع رقبوں کے اندر آتی تھی، لیکن دنیا کو اس سے کیا ملا کہ دنیا کی گردن ان کی یاد کے آگے: اگر وہ بہت بڑے فاتح تھے، تو اس کو یوں کہو کہ انہوں نے سب سے زیادہ زمین کو دیر ان کیا، سب سے زیادہ اس کی آبادیوں کو اجڑا، سب سے زیادہ خون کی ندیاں بہائیں اور سب سے زیادہ خدا کے بندوں کے گلے میں اپنی غلامی کی لعنت کا طوق ڈالا۔ پھر کیا دنیا اپنی دیرانیوں، قتل و غارت، نہب و سلب اور اپنی غلامی کی لعنت کے تپاک دلوں کو یاد رکھے؟ جن کی اہلیست نے یہ لعنت پھیلانی تھی، ان کی پیدائش کی محسوس پر خوشیاں منائے؟

سکندر اور دوسرے فاتح

سکندر دنیائے قدیم کا سب سے بڑا فاتح تھا، جس نے پوری دنیا سے اپنے تخت کی پوجا کرانی چاہی، لیکن دنیا اگر اس کی پیدائش کو یاد رکھے تو یہ دن کن واقعات کی یاد ہو گا؟

یہ دنیا کی دیرانیوں، بلاکتوں اور خلائی کی لعنتوں کا ایک بہت بڑا سرا یہ ہو گا، جو اسے ہاتھ آئے گا۔ دنیا میں جس قدر بادشاہ پیدا ہوئے، اگر تم ان کی زندگی کے تمام کارناموں کا حاصل معلوم کرنا چاہو، تو اس کے سوا اور کچھ نہ ہو گا کہ وہ جتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے ہی زیادہ انسانوں کو غلام بنانے والے تھے، اتنے ہی زیادہ ان کی فطری قوتوں کے لیے پتھر تھے، اتنے ہی زیادہ ان کی قدرتی حرکت و نشو کے لیے زنجیر تھے اور اتنے ہی زیادہ خدا کی عطا کردہ جہلت صالحہ اور انسان کے نوعی شرف و احرام کے لیے لکے اندر برائیوں اور بلاکتوں کی خواست تھی، پس جن کا وجہ و خود دنیا کے لیے ایک زخم تھا، وہ ان کی یاد میں اپنی گم شدہ شفا کے دیکر پاسکتی ہے؟

حکماء و فلاسفہ

حکماء کی حکمت، فلاسفر کا فلسفہ، متاموں کی ایجادیں، بلاشبہ تاریخ عالم کے اہم مقامات ہیں، لیکن اگر وہ اپنی یاد کے آگے دنیا کو جھکانا چاہتے ہیں، تو انہیں بتانا چاہیے کہ انہوں نے اپنی حکمت سراپیوں اور عجیب عجیب ایجادوں سے دنیا کے اصلی دکھ اور زمین کی حقیقی مصیبت کے لیے کیا کیا؟ آسمان کی فضا میں ان گنت ستاروں کی قطاریں پھیلی ہوئی ہیں۔ بلاشبہ وہ شخص بہت بڑا غور کرنے والا دماغ اور بڑی ہی کاوش کرنے والی نظر رکھتا تھا، جس نے ہمیں سب سے پہلے بتایا کہ یہ بڑے بڑے ستارے ہیں، ان میں ثوابت ہیں اور ان کی حرکتوں کے معین اوقات و ایام ہیں، لیکن دنیا جب ستاروں کی یہ بہت بڑی سچائی نہیں جانتی تھی، تو اس وقت بھی پیار تھی اور یہ معلوم کر کے بھی پیار ہی رہی۔ اس کا اصلی دکھ یہ نہ تھا کہ انسان آسمان کے مطلق تھوڑا جانتا ہے، بلکہ ہمیشہ سے وہ اس ایک ہی مرض میں گرفتار رہی ہے کہ انسان خود اپنی نسبت، اپنی فطرت صالحہ کی نسبت، اپنی راہ سعادت کی نسبت کچھ بھی نہیں جانتا۔

صنعت کر

اس صناعت کو اگر ہم بڑا سمجھتے ہو، جس نے انسان کے لیے فن تعمیر ایجاد کیا تاکہ وہ

پاکہ اور مکالموں اور خوبصورت چہتوں کے نیچے بیٹھے، تو تمہیں بتانا چاہیے کہ کیا انسان درختوں کے نیچے بیٹھ کر نیک اور سچا انسان نہ تھا اور بڑے بڑے مخلوق کے اندر بس کر اس نے اپنی کم شدہ حقیقت پائی؟ دنیا کا اصلی مرض انسانیت حقیقی کی کم شدگی ہے۔ سعادت انسانی اور امن ارضی ہی وہ نعمت ہے جس کی ڈھونڈ میں ابتدا سے کائنات کا ذرہ ذرہ دوڑ رہا ہو رہا ہے۔ پھر بتلاؤ کہ اگر یہ بڑے بڑے حلال اور موجد ہی انسانیت کی سب سے بڑی بڑائی رکھتے ہیں، تو ان کی ایجادوں نے انسان کو کس قدر امن دیا؟ کس قدر سلامتی بخشی؟ کہاں تک صراطِ سعادت پر چلایا؟ ظلم حیات انسانی کا کون سا راز افشا کر دیا؟ خدا اور بندوں کے رشتوں کو کہاں تک جوڑا؟ پھر اگر وہ یہ نہ کر سکے تو دنیا ان کی ایجادات کو اپنے خزانے میں رکھ سکتی ہے، لے کن ان کی یاد میں اس کے لیے کوئی خوشی نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے اس کے اصلی دکھ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔

دورِ حاضر

اچھا، دنیائے قدیم کے ذخیرے میں جو کچھ ہے، اسے چھوڑو، کلہان و بائبل اور یونان و اسکندریہ کے کھنڈر اور سمار شدہ آثار کے اندر اگر دنیا کے لیے کچھ نہ تھا، تو بہت ممکن ہے کہ آج لندن اور برلن و پیرس کی عجیب و غریب آبادیوں اور عقل و فہم کو مبہوت کر دینے والے تمدن کے اندر دنیا کو وہ چیز مل جائے، جس کے لیے وہ ابتدائے خلق سے حیران و سرگشتہ رہی ہے۔

موجودہ تمدن یورپ کی ابتدا جن بڑے بڑے دعووں سے ہوتی ہے، ضرور ہے کہ وہ سب کے سب اس وقت تمہارے سامنے ہوں، کیونکہ ہماری موجودہ محبت ان کے اعادے کی محفل نہیں۔ ہم کو بتلایا گیا تھا کہ موجودہ تمدن کو دنیا کے قدیم تمدنوں سے کوئی مشابہت نہیں۔ ان کی مختلف شاخوں میں باہم ربط و علاقہ نہ تھا۔ ان کی بنیادیں صحت و حقیقت پر نہ تھیں، وہ انسانی علم و عمل کی تمام شاخوں کو یک وقت کھل نہ کر سکی تھی، انہوں نے معلومات و اعمال میں کوئی صحیح نظم و ترتیب پیدا نہیں کی اور انہیں اپنے تمدن کی اشاعت اور پھیلاؤ کے وہ ذرائع حاصل نہ تھے جن کے ذریعہ ہم نے کریمہ ارضی کو علم و

تہن کا ایک گھر بنا دیا ہے۔ پس گزشتہ تہنوں کی ناکامی سے موجودہ تہن کی ناکامی پر استدلال نہیں کیا جاسکتا ہے اور اسی طرح کے دعوے تھے جن سے موجودہ تہن کی فضا بھر گئی تھی اور جن کے ذریعے سے اعلان کیا جاتا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت موجودہ تہن کی ہے، حالانکہ سب سے بڑا صرف خدا ہے :

لَقَدْ اٰتَيْنَاكَ بُرْهٰنًاۙ اَنْفِیْہِمْ ذٰلَکَ وَکُنْتَ اَعْیٰنًا (الرعد: ۲۱)

”بلاشبہ انہوں نے یہ کہہ کر اپنے اندر بڑا گھمبیرہ اکیلا اور بڑی سخت دہجے کی سرکشی کر۔“

اپنے ہاتھوں گھر برباد کرنے والے

سوابِ تم دیکھو کہ دنیا اپنے اعتزلی کا سر جھکانے کے لیے جب تہن کے اس سب سے بڑے مفروضہ کی طرف چلی ہے، تو اسے کیا جواب ملتا ہے۔

آج تہن کے ایلیسانہ گھمبیرہ کا طعنہ بٹ پچر پچر کر دیا گیا ہے، خدا کا وہ زبردست اور بے پناہ ہاتھ جو قوم شہود و عباد اور بڑی بڑی آبادیوں اور بڑے بڑے شیعوں والوں کو سزا دے چکا تھا، اپنے جلال اور ہولناکی کی آجیوشوں کی چمک دکھلا رہا ہے۔ تم یورپ کی موجودہ جنگ * اور متحدہ اقوام کے باہمی قتل و خونریزی پر چارپایوں کی طرح نہیں بلکہ انسانوں کی طرح نظر ڈالو اور دیکھو کہ یہ کیا ہے جو تمہارے سامنے ہو رہا ہے؟ یہ تہن اور وحشت کی پکار نہیں، یہ علم اور عقل کی گھر نہیں یہ تہن ہے جو تہن سے گھرا رہا ہے، یہ علم ہے جو علم کو ذبح کر رہا ہے۔ یہ مناعت ہے جو مناعت کو نہیں رہا ہے۔ یہ ایجاد کا مفروضہ شیطان ہے، جو ایجاد ہی کے شیطان لعین کو ڈس رہا ہے اور اس طرح تہن کا گھمبیرہ ہی ہے جو تہن کے گھمبیرہ کو بڑے بڑے اور پاش پاش کر رہا ہے۔

* یہ تنازعہ مکلی مائی جنگ (۱۹۱۳ء-۱۹۱۸ء) کے دوران میں کشمکشوں کا حصہ تھا۔ دوسری مائی جنگ (۱۹۳۹ء-۱۹۴۵ء) نے اس کے مطالب کی طرف توجہ دلائی۔ مادہ شہود، فرمان اور بڑے بڑے سرکشی حلقہ طرحوں سے ناکے گمراہ کر گئے۔ یورپ پر سوت دھانک کے کی جہ ہو ناک آجیوش مائی جنگوں کی شکل میں ملتا ہو گی۔ یہ بھی تو یہ ہر حال دیے ہی غلط ہے جو سناچ قوموں پر ثقہ اور ثقہ و لہذا میں چل ہو چکے تھے۔ کیا اس پر سب نے اپنے ہاتھوں اپنے گھر برباد کیے؟ ہر مائیکس، چرمل، دوسرے لوگ ایک دوسرے کو کاٹتا رہا۔ کس کے لیے ہر مائیکس چل رہے؟

يُغِيْهِمْ وَيُؤْتِيْهِمْ مِّنْ ذِيْهِمْ مَّا رَزَقُوْهُم مِّنْ قَبْلُ ۚ اِنَّهُمْ لَكَا۟فِرُوْنَ ۝۱۰۰

پس اگر مسکین دنیا ان انسانوں کو یاد رکھنا چاہتی ہے جو تمہن کے بادشاہ تھے، علم کے فرمانبردار تھے اور ایجاد صنعت کے دیوتا تھے، تو تم اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے آج یورپ کے ان میدانوں کے سامنے لے جا کر کھڑا کرو جہاں تمدن و علم کا تخت عظمت و جلال آگ اور لہو کی بدلیوں اور دھوئیں اور زہریلی گیسوں کی مسموم نفا کے اندر بچا یا گیا ہے اور مہار عمارتوں کے کھنڈروں، سرخ سرخ خون کی ندیوں اور انسانوں کی تشریف آوری لاشوں کے تودوں پر اس کے منہرے ستون عظمت نصب کیے گئے ہیں۔ پھر اس سے کہو کہ وہ اپنی احسان مندی اور شکر گزاری کے لیے ان عظیم الشان انسانوں میں سے کسی کی بڑائی کو چھانٹ لے، جو آج گیمپوں اور جو کے لیے روتے ہیں کیونکہ وہ ان میں اڑنے کے آلات اور پانی کو مفرد اجزا میں بدل لینے کا علم ان کے کچھ کام نہ آیا۔

کس کی یاد منائیں؟

وہ ان میں سے کس کو اپنی پرستش اور یاد کے لیے چنے گی؟ کیا وہ اس سب سے بڑے فلسفی کو یاد کرے گی، جو چودھویں صدی عیسوی میں آیا اور اس نے تجربے کی راہ کھولی، جس راہ نے انسانوں کو ہلاکت اور خونریزی کے سب سے زیادہ ذریعہ پاش آلات تک پہنچا دیا؟ وہ کیمسٹری کے اس دیوتا کو یاد کرے گی جس پر موجودہ تمدن کو سب سے زیادہ ناز ہے اور جس نے ایسا زہریلی گیمپ، ایسے مہلک بم اور شیل اور ایسے بے پناہ مرکبات بنادیے جن کے آگے انسانی جماعتیں بالکل بے بس ہو جاتی ہیں اور منٹوں کے اندر بڑی بڑی آبادیاں موت کی لعنت سے بھر جاتی ہیں؟ اچھا، بھاپ کی طاقت کے مؤجد کو بلاؤ، اس کی بڑائی کیسی عجیب تھی جس نے بھاپ کی غیر معلوم طاقت کو انسان کے تابع کر دیا؟ لیکن آہ! وہ اس دنیا کے لیے کیا کرے جو موت کی نہیں، بلکہ زندگی کی بنھو کی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ بھاپ کے شیطان ہی کے اندر وہ سب سے بڑی بے پناہ خباثت ہے، جس نے آج جنگ کے میدانوں میں مختلف بمبوں اور مختلف صورتوں کے اندر موت کی سب سے بڑی پھانسی لادی ہے اور تمام انسانی علم و دانائی اس کے بچاؤ کے لیے بیکار ہے!

دوسری جگہ ارباب کفر کے اعمال یہ بتلائے:

يَسْتَمْتُونَ غَاوِيَاتِجَ الْغُلُوْلِ الْاَلْبِيَا۟ وَهُمْ مِنَ الْاٰخِرَةِ لَا هُمْ لِحُفْلَتُوْنَ ﴿٢٠﴾ (روم ۷۷)
 ”صرف دنیا کی زندگی کا ایک طاہری پہلو انہوں نے جان لیا ہے اور وہ آخرت کے علاقوں سے بالکل غافل ہو گئے۔“

آخرت سے مقصود یہ نہیں کہ دنیا اور دنیا کے اعمال ترک کر دیے جائیں، بلکہ اس کی عملی تفسیر روپ کی موجودہ زندگی کو سمجھو، جس نے پہنچتے تئیں صرف دنیا ہی کے لیے وقف کر دیا اور اس کے سمٹنے میں وہ اللہ اور اس کے رشتے کے لیے کوئی وقت اور فکر نہ نکال سکی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے وہ چیز تو حاصل کر لی، جس کا نام تمدن رکھا گیا ہے، لیکن وہ شے حاصل نہ کر سکی جو ان کے لیے امن حقیقی کی راہ اور اسلام و سعادت فکری کی مراد مستقیم ہے۔

خدا کے پاک رسول ﷺ

حم کہہ سکتے ہو کہ یہ ان انسانوں کا حال ہے، جن کی بڑائیاں صرف جسم و مادہ تک محدود تھیں لیکن اگر دنیا کے لیے ان کی پیدائش کی یاد میں کوئی تسکین اور راحت نہیں تو وہ ان تمام صفوں سے باہر آجائے گی اور دنیا کے بڑے بڑے مذہبوں کے دامن میں پناہ لے گی۔ وہ بائبل مذہب کی عظمتوں کا نظارہ کسے گی۔ وہ خدا کے رسولوں اور اس کے پاک پیاموں کے پیامبروں کو ڈھونڈے گی۔

ہاں، اگر دنیا ایسا کرے تو یہ فی الحقیقت اس کی معیبتوں کا خاتمہ ہو گا، اس کے دائمی درد اور بے قرار ہوں کے لیے سکھ اور راحت کی ایک حیات بخش کر دے گی اور وہ بلاشبہ منزل مقصود کو پالے گی۔ قرآن حکیم نے بھی اس کے دکھ کا بچی علاج بتایا ہے اور جب کہ وہ بادشاہوں، قوی پیشواؤں، کاہنوں اور علم و مذہب کے مجموعے مدعیوں کے دامن ضرور میں لپٹی ہوئی تھی تو اسے وصیت کی کہ وہ سچائی کے رسولوں اور خدا کے داعیوں کی راہ اختیار کرے اور انہی کی زندگی کو اپنا نصب العین بنائے:

وَاقْبَلِ الصَّغِيْرَةَ الْيَسْمٰىنَ ﴿٢١﴾ بِرَاطِ الْيَمِيْنِ اَلَمْ تَكُنْ عَلَیْہِمْ ؕ (سورہ احقرہ)

”خدا یا تو ہمیں صراطِ مستقیم پر چلا دے، صراطِ مستقیم جو تیرے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صالح بندوں کا رستہ ہے۔“

لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میدان میں بھی اگر وہ کون سا ذمہ کی ہے، جس کے اہمال و غفلت کے اندر دنیا کو عیام امن و سعادت مل سکتی ہے؟

دنیا میں آج بڑے بڑے مذہب موجود ہیں، وہ علم الاقوام کی تقسیم کے مطابق دو قسموں میں منقسم کیے جاسکتے ہیں۔ ایک یہاں طبعی (سانی) سلسلہ ہے، جس کے ماتحت یہودی اور مسیحی قومیں اب تک دنیا میں باقی ہیں۔ دوسرا آریہ سلسلہ ہے جس سے گوتم بدھ اور ہندوستان کے تمام ذہنیان مذہب ماہتہ ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام

پھر دنیا کے لیے اگر سب سے بڑا رسول یہودی مذہب کی تاریخ میں ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ کی اور ان کی پیدائش کو سب سے بڑا واقعہ قرار دے گی، لیکن اگر اس نے ایسا کرنا چاہا تو اسے یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مقدس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مصر کی ایک جاہل و ظالم گورنمنٹ کے بیٹے اسرافیل کو نبی اسرائیل اور اسے ظالمی کی ناپاکی سے نکال کر جو انسانیت کے لیے سب سے بڑی ناپاکی ہے، حکومت اور امن و عزت کی لمہارت تک مٹا دیا۔

بلکہ انہوں نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کی نسل کے لیے بڑی مقدس جہاد کیا اور یہ ان کا یادگار عالم اسوۂ حسنہ ہے، جس کی دنیا کو فائدہ نہیں کرتی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے تمام دنیا کے لیے کیا کیا؟ دنیا صرف بنی اسرائیل ہی کا نام نہیں۔ غیر الہی عبودیت کی زنجیریں صرف بنی اسرائیل ہی کے پاؤں میں نہیں تھیں، بلکہ کریم ارضی کی تمام آبادی کے پاؤں اس کے پیر سے دھمکتے تھے، پس دنیا کے لیے وہی حکم و محبوب ہو سکتی ہے جو صرف فرعون کی ذلتی نوئی زنجیریں ہی نہ کاٹے، بلکہ دنیا کے تمام

* حاصل ان کی رسالت کا وہ کارنامہ ہی ان کی قوم ہی نہ کہ بہن ملاقات ہے۔

فرعونوں کے تخت اٹا دے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائی، مگر پوری دنیا غلامی سے نکلنے کی آرزو مند ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام

دوسرا سب سے بڑا اسرائیلی مذہب مسیحی تحریک کا ہے لیکن مسیحی دعوت کی تعلیم ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ مسیحیت سے منسوب قومیں جو کچھ کہیں گی ہم اسے حضرت مسیح علیہ السلام کے نام سے قبول نہیں کر سکتے۔ حضرت مسیح نے کہا کہ میں صرف تو رات کو قائم کرنے آیا ہوں، خود کو کوئی نئی دعوت نہیں لایا (متی ۱۷: ۱۷) انہوں نے تصریح کی میرا مشن صرف بنی اسرائیل کی اصلاح تک محدود ہے۔ نیز انہوں نے غیر قوموں میں مداخلت کرنے سے روکا۔ * اور ہمیشہ اپنے کاموں اور اپنی دینیوں میں اپنی تعلیم کو اسرائیل کے گھرنے تک ہی محدود رکھا۔ پس دراصل انہوں نے جو کچھ بھی خدمت کرنی چاہی وہ محض بنی اسرائیل ہی ایک مسخ شدہ قوم کی تھی، تمام دنیا کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔

پھر ان کا ظہور اس وقت ہوا جب روم کی عالمانہ حکومت نے شام کے مقدس مرفروہوں کو رد و ڈالا تھا اور بہت پرست قوموں کی جاہل و مستبد گورنمنٹیں دنیا کے بڑے حصے کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھیں، لیکن انہوں نے نہ تو اس ظلم و ستم پر ان کے متعلق کچھ کہا اور نہ اس سے کچھ تعرض کیا۔

مسیحی قومیں اور تعلیم مسیح علیہ السلام

پہلی صدی مسیحی کے بعد جس قدر مسیحی قومیں دنیا میں آباد ہوئیں، ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم و دعوت سے کچھ تعلق نہ تھا اور وہ سر تا سر پانچ ان کے ایک تعلیم یافتہ

* غیر قوموں کی طرف نہ جاتا اور نہ سامریوں کے کسی شہر میں داخل ہوتا بلکہ اسرائیل کے گھرنے کی کوئی ہولی میجر کے پاس رہتا۔ (متی ۱۰: ۵)

یہودی پولس کے مذہب کی پیروی تھی۔ پولس نے تمام حواریوں کو عیسائی کے مذہب کے خلاف غیر اسرائیلی انسانوں کو پست دینا شروع کیا اور اس طرح روم اور یونان کے مختلف جزیروں اور دیہاتوں میں ایک نیا گروہ پیدا کر لیا جس نے اگر دنیا حضرت مسیح کی طرف جھکتا چاہے گی، تو دنیا کو ان کے کارنامہ حیات کے لیے مشکل ایک چوتھی صدی ہجرت آئے گی، جس کے اندر ان کے تربیت یافتہ حواریوں کے اعمال نظر آسکتے ہیں اور یہ چند سال فساد و محاسن اخلاق کا کیسا ہی عرصہ موندہ پیش کریں، لیکن ان میں دنیا کے لیے کوئی پیغام نجات نہیں۔

پھر اس سے بھی قطع نظر کرو، تاریخ کی بحث بہت دور کو آتی ہے۔ سب سے پہلے دعوت، اعلان، اعداء اور اللہ تعالیٰ کا سوال ہے۔ دنیا حضرت مسیح کی یاد پر کے دیگر قیامت کرے، جب کہ خود انھوں نے دنیا کے لیے کچھ نہ کیا، بلکہ ہمیشہ اسے ٹھکرایا، مردود کیا اور اس کے ساتھیوں کو، اس کے دوستوں کو اور اس سے رشتہ رکھنے والوں کو خدا کی بادشاہت کی مہربانی سے محروم بتلایا، حتیٰ کہ ایک آخری فتویٰ دے دیا "تم خدا اور دنیا، دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے (متی ۶:۲۵) اونٹ کا منہ کی تاک سے لکل جاتا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو"۔ (متی ۱۹:۲۳)

اس سے دور گزر کر اور اس کی بات سے بہتر توجیہ جو کر سکتے ہو کہ لو اور نیز پولس کی دعوت ہی کو حضرت مسیح کی دعوت تسلیم کر لو اور ان تمام قوموں کو جنہوں نے مسیح کے نام پر جتنے کا پانی اپنے اوپر چھڑکا، مسیحی دعوت کا پھل مان لو، لیکن پھر بھی مسیحی تحریک کی پوری تاریخ کا کیا حال ہے؟

مسیحیت کی حکمرانی

جب تک مسیحیت دنیا پر حکمران رہی، جس وقت تک مسیحی مذہب کا دینی تسلط انسانوں سے ملامت کراتا رہا اور جب تک کہ مسیحی رہنماؤں کی غلامی سے دنیا نے انحراف نہ کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس وقت تک اس کا وجود دنیا کے لیے، دنیا کے علم و تمدن کے لیے، آبادی و عمرانی کے لیے، اخلاق و پاکیزگی کے لیے اور ان سب سے بڑھ کر

یہ ایک انسان کی فطری حریت اور شرف انسانیت کے لیے ایک بدترین لعنت رہا، جس نے جلایا، دیر ان کیا، مسمار کیا، قتل کیا، جیل خانے بھرے، زبانوں پر مہر لٹکائیں، انسانی دماغوں کو معطل کیا، لیکن انسان اور انسانیت کی راستی و ترقی کے لیے چند لمحوں کا بھی ایک دور پیدا نہ کیا۔^۵ مشہور مورخ گیزو سیدو، لامارے اور ڈرپیر اس بارے میں ہمارے لیے بہترین راوی ہیں۔

لیکن جس وقت سے کہ مسیحیت کی قوت نے فکست کھائی تمدن کا غیر دینی دور شروع ہوا۔ مذہبی جماعتوں اور مذہبی خلافت (یورپ) کے حلقہ غلامی سے یورپ آزاد ہو گیا اس وقت سے یورپ کے موجودہ تمدن کی بنیاد پڑی اور مسیحی قوموں نے ترقی شروع کی۔ اگر تم کہتے ہو کہ دنیا کے لیے سب سے بڑی حکمت مسیحی مذہب کے بانی میں تھی، تو خود اس کے بانی ہی نے ہمیں معیار حق و باطل بھی بتا دیا ہے کہ ”درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے“ (مرقس ۱۱-۱۲) پس دنیا اگر مسیحی مذہب کی پیدائش کے اندر اپنی خوشی کو ڈھونڈے تو اس کو انسان کے امن و سلامتی اور فطرت کی آزادی و سعادت کی جگہ قتل و غارت اور ہلاکت و غلامی کی یادگار کا جشن منانا پڑے گا کیونکہ ”مسیحیت“ کے درخت کا تو یہی پھل ہمارے سامنے ہے، پھر کیا دنیا اس کے لیے تیار رہے؟

یہ جو کچھ تھا، مسیحی اقوام کی تاریخ قدیم کی بنا پر تھا لیکن اگر اس پر گزشتہ دو صدیوں کے واقعات و فتنے کا بھی اضافہ کر دیا جائے جو اقوام یورپ کے اعمال تمدن سے وابستہ ہیں تو دنیا کی مایوسی اور زیادہ درد انگیز ہو جائے۔

آریائی نسل کی دعوتیں

اس کے بعد مذہب عالم میں آریین نسلوں کی دعوتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔

۵۔ یورپ اور امریکہ مسیحیت کے بہت بڑے مراکز ہیں، کیا ان کی سرگزشت استہوار خواہ اس کی ہل کوئی ہو، ابتداء سے آج تک عالم انسانیت کے لیے خصوصاً کمزور قوموں، نکلوں اور ملتوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت نہیں بنی رہی؟ اور آج بھی ہر مصیبت کا سرچشمہ بھی استہوار نہیں جس کی وجہ سے امن عالم معرض خطرے میں ہے؟ پہلے جمیت اقوام (لیگ آف نیشنز) استہوار پرستوں کی ذاتی اغراض کے باعث برہنہ ہوئی آج انجمن اقوام متحدہ و کیسی حالت سے دوچار ہے۔

لیکن افسوس کہ دنیا کے لیے ان کے پاس بھی کوئی پیام سعادت نہیں۔ عظیم الشان گوتم بدھ کی تعلیم دوسایا کا حاصل یہ بتلایا جاتا ہے کہ ”نجات دنیا کے ساتھ نہ کر حاصل نہیں ہو سکتی۔“ پس دنیا کو جن لوگوں نے ٹھکر ادیا، دنیا ان کے پاس جا کر کیا سکھ حاصل کرے گی؟ پھر اس نے جو کچھ بھی بتلایا اور سکھلایا ہو، لیکن قوموں اور ملکوں کے دائرہ ہی میں اس کی دعوت محدود رہی۔ ہندوستان میں اسے شکست ملی تو جاپان اور چین میں جا کر محدود ہو گئی۔ پس زمین اپنی اس مصیبت کے لیے جو رقیوں اور ملکوں میں محدود نہیں، عظیم الشان بدھ سے کیا حاصل کر سکتی ہے؟

ہندوستان کے مذہبی ذخیرہ تعلیمات اور ان کی پراثر قدامت کی وقعت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، تاہم دنیا کے لیے ان کے بانیوں کی عظمت کے اندر کیا خوشی ہو سکتی ہے جب کہ کوہِ ہمالیہ کی دیو ادوں اور پتھر عرب کی موجوں سے باہر بھی دنیا ہے، مگر ہندوستان کے مذہبی طاغیوں نے صرف ہندوستان کے اندر بسنے والوں ہی کو اپنی ہدایتیں سپرد کیں۔

نجات و تسکین کا واحد پیام

پس دنیا اگر اپنی نجات کے لیے بے چین ہے تو اس کے لیے راحت اور تسکین کا پیام صرف ایک ہی ہے اور صرف ایک ہی کی زندگی میں ہے۔ اس کا دکھ ایک ہی ہے اس لیے اس کی شفا کے نسخے بھی ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اس کا پروردگار ایک ہے جو اپنے ایک ہی آفتاب کو اس کے خشک و تر پر چکا تا اور ایک ہی طرح کی بدلیوں سے اس کے آباد ویرانے کو شاداب کرتا ہے۔ اس کی ہدایت و رحمت کا آفتاب بھی ایک ہی ہے اور بہت سے ستارے اس کی روشنی سے انکسار نور حاصل کرتے ہوں مگر ان سب کا مرکز و مقصد نورانیت ایک ہی ہے۔

قرآن حکیم نے آفتاب کو ”سراج“ کہا:

وَجَعَلْنَاهُ سِرَاجًا زَاكِيًّا ﴿۱۳﴾

”اور ہم نے آسمان میں سورج کے چراغ کو بڑی روشنی بنا دیا۔“

اور اسی طرح اس کے ظہور کو بھی ”سراج“ کہا، جس کی ہدایت و رحمت کی روشنی

کہ ہر ضی کی غلتوں کے لیے پیام صبح تھی:

(اِنَّكَ اَوْسَنُكَ شَاحِدًا وَمُشِيْرًا وَكَذِيْقًا) وَكَانَ يَلِيْ لَهِوْ يَوْمَئِذٍ مَّا جَاءَتْكَ

(ترجمہ: ۴۱)

”مے پیغمبر اسلام! ہم نے تم کو دنیا کے آگے حق کی گواہی دینے والا، سعادت انسانیت کی خوشخبری پھیلانے والا، اللہ کی طرف اس کے بندوں کو بلائے والا اور دنیا کی تاریکیوں کے لیے ایک چراغ نورانی بنا کر بھیجا۔“

کرہ ارض کے لیے آفتاب ہدایت

پس تمام کرہ ارض کی روشنی کے لیے یہی ایک آفتاب ہدایت ہے، جس کی عالم تسخیر کر لوں گے اور دنیا اپنی تمام تاریکیوں کے لیے نورِ شہادت پا سکتی ہے اور اس لیے صرف وہی ایک ہے جس کے طلوع کے پہلے دن کو دنیا کبھی نہیں بھلا سکتی اور اگر اس نے بھلا دیا ہے تو وہ وقت دور نہیں جب اسے کامل حقیق و حقیقی کے ساتھ صرف اسی کے آگے جھکتا پڑے گا اور اسی کو اپنا کعبہ اسید بننا پڑے گا۔

اس مقدس پیدایش نے دنیا میں ظاہر ہو کر یہ نہیں کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے آیا ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ تمام عالم انسانیت کو غیر الٰہی قوموں سے نجات دلانا میرا مقصد ظہور ہے۔ اس نے صرف اسرائیل کے گھرانے کی گم شدہ روشنی سے حقیق نہیں کیا، بلکہ تمام عالم کی اجڑی ہوئی بستی پر چمکی کی اور ان کی دوبارہ روشنی و آہادی کا اعلان کیا۔ اس نے اس خدا کی محبوبوں کی طرف دعوت نہیں دی جو صرف دنیا کی چوٹیوں یا عالم کی گھاٹیوں میں بسنا ہے، بلکہ اس رب اللطیف کی طرف بلایا جو پورے نظام هستی کا پروردگار ہے اور اس لیے تمام کائنات عالم کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ہم کو دنیا میں سکھ رہتا ہے جس نے تمام عالم کو فتح کرنا چاہا تھا لیکن ہم دنیا کی پوری جہت میں خدا کے کسی رسول کو نہیں پاتے جس نے تمام عالم کی غلامیوں اور بندگیوں کے خلاف اعلان جہاد کیا ہو۔

جہانوں کے لیے رحمت

اس کا صرف ایک ہی اعلان ہے جو آثارِ غفلت سے لب تک کیا گیا ہے اور اس لیے اگر دنیا سلسلوں، قوموں اور رقبوں کا نام نہیں بلکہ مخلوقاتِ الہی کی اس پوری فہم کا نام ہے جو کہ نہ ارض کی چٹھہ پر بستی ہے تو وہ مجبور ہے کہ ہر طرف سے مایوسی کی نظریں ہٹا کر صرف اس ایک ہی اعلانِ عام کے آگے جھک جائے اور صرف اسی کی پیدائش کے دن کو اپنی عمر کا سب سے بڑا دن سمجھیں کہ ہے:

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فاعلم انك منكم

”کیا ہی پاک اور برکتوں کا سرچشمہ ہے ذاتِ اس کی جس نے اپنے برگزیدہ بندے پر اللہ تعالیٰ نازل کیا تاکہ وہ قوموں اور ملکوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالموں کی مخلوقات کے لیے ڈولنے والا ہو۔“

دنیا میں جس قدر دایمان حق و صداقت کے اعلانات موجود ہیں۔ اگر دنیا ان کو بھلا دے گی تو یہ صرف قوموں اور ملکوں کی سعادت کی فراہمی ہوگی کیونکہ اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہ کہا لیکن اگر رجب الاول کو اس نے بھلا دیا تو یہ تمام کردارِ ارض کی نجات کو بھلا دے گا کیونکہ رجب الاول کی رحمت کسی ایک سر زمین کے لیے نہیں بلکہ تمام ممالکین کے لیے تھی (یہاں تک جو کچھ حوالہ رقم ہوا یہ محض ایک قسمید تھی اور اسلام کی رحمتِ عامہ کا ایک سرسری مطالعہ، لیکن اس کے بعد اصل سوال جاریہ سامنے آتا ہے یعنی اس پیدائش نے دنیا کی حقیقی اور عالمگیر مصیبت کے لئے کیا کیا؟ اور انسانیت کی سعادت و ارتقاءے فطری کی کس و کھر تکمیل کی؟ اس بحثِ عظیم کا احاطہ و استحصاء تو ممکن نہیں لیکن چند سرسری اشارات آنے والی مجلس میں لیں گے۔

رب العالمین اور رحمة للعالمین

آفتاب توحید و ہدایت

قرآن حکیم نے توحید الہی کے داعی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ”سراج منیر“ سے مقرب کیا اور ان کے خصائصِ کرمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَا أَسْأَلُكَ شَاجِدًا وَمُشْتَبَا وَكَذِّبًا ﴿١﴾ وَذَلِيلًا عَلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ ﴿٢﴾ (آل عمران: ۷۶)

(ترجمہ: ۷۶)

”میں تجھ پر ایسے شک ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت پہنچانے والا، ضلالت و خباثت سے خوف دلانے والا، مدافعی کی طرف داعی اور ایک نورانی مشعل بنا کر بھیجا ہے۔“

لیکن ایک دوسرے موقع پر آفتاب کو بھی ”سراج“ کے لقب سے یاد کیا ہے:

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِي سُدْحٍ مُّكْتَرَمٍ ﴿١﴾ وَجَعَلَ النَّهْرَ فِي سُدْحٍ مُّكْتَرَمٍ ﴿٢﴾ (زلزالہ: ۱۶)

”اور آسمان میں قمر نے چاند کو بھی بھٹایا، جو ایک نور ہے اور سورج کو بھی بھٹایا کہ وہ ایک روشن مشعل ہے۔“

اس ممانکت اور اشتراکِ تشبیہ سے مقصود یہ تھا کہ اسلام کی دعوت بھی اس آفتابِ مادی کی طرح ایک آفتابِ روحانی ہے۔ آفتاب جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی اور حرارت میں کوئی قیصرِ خود یک و دور، اعلیٰ و دلی، سیلا و سفید، ہانغ و دشت کی نہیں ہوتی۔ اس کی روشنی بلا تیز مکان و مقام ہر شے پر چمکتی اور ہر حرارت پذیر وجود کو گرم کرتی ہے۔ بیحد ہیما سال اس آفتابِ دعوتِ الہی اور نیرِ دشمنِ سائے رسالت کے عموم لیڈانِ جلال کا تھا، جو گو سیر سے چھ، مگر ظلم کی چوٹیوں پر نمودار ہوا جس کی کرلوں میں دینی جانبِ شریعتِ الہی کی ”کُوْزُؤْیَلُیْتُ شَیْخُیْ“ (۱۰۰-۱۱) تھی مگر بائیں جانب تمام مدد و میزان کی شمیر آبدار چمک رہی تھی جس کا طوع و کانت میں ظلمت کی گھٹا اور

روشنی کی دائمی فیروز مندی تھا کہ نیکو آسمان ہدایت پر شریعت الہی کے گوسے ٹکڑوں ستارے نمودار ہوئے تھے لیکن تاریکی کی آخری شکست کے لیے دنیا کو آفتاب ہی کے طلوع کا انتظار ہوتا ہے:

وَالْبَلَدِ إِذَا نُفِثَ ۖ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۖ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿۳۱﴾ (راہل: ۳۱)
 ”رات کی قسم، جبکہ اس کی تاریکی کائنات کی تمام اشیاء کو چھپا دیتی ہے اور روز روشن کی قسم، جبکہ آفتاب کی جلی تمام کائنات کو روشن کر دیتی ہے اور دراصل اس خالق کی قسم، جس نے مخلیق عالم کے لیے نر اور مادہ کا وسیلہ پیدا کیا۔“

عالمگیر اخوت و اتحاد

اس آفتاب توحید نے طلوع ہوتے ہی تفریق و انشقاق کی تمام تاریکیوں کو مٹا دیا۔ اس کی روشنی کی فیضان بخشی میں اسود و امیض اور عرب و عجم کی کوئی تمیز نہ تھی۔ خدا کی ربوبیت کی طرح اس کی رحمت بھی عام تھی۔ وہ ”رب العالمین“ تھا، پس ضرور تھا کہ اس کی راہ کی طرف دعوت دینے والا بھی ”رحمۃ للعالمین“ ہو:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الاحقاف: ۱۰)

”اے پیغمبر! ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، مگر تمام عالموں کے لیے رحمت قرار دے کر۔“
 انسان کی یہ سب سے بڑی ضلالت اور خدا فراموشی تھی، کہ اس نے رشتہ خلقت کی وحدت کو بھلا کر زمین کے ٹکڑوں اور خاندان کی تفریقوں پر انسانی رشتے قائم کر لیے تھے۔ خدا کی زمین کو جو محبت اور باہمی اتحاد کے لیے تھی، قوموں کے باہمی اختلافات و نزاعات کا گھر بن گیا تھا، لیکن اسلام دنیا میں پہلی آواز ہے، جس نے انسان کی بنائی ہوئی تفرقات پر نہیں، بلکہ الہی تعہد کی وحدت پر ایک عالمگیر اخوت و اتحاد کی دعوت دی اور کہا کہ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ﴿۱۳﴾ (حجرات: ۱۳)

”اے لوگو! ہم دنیا میں تمہاری خلقت کا وسیلہ مرد اور عورت کا اتحاد رکھا اور نسلوں اور

قبیلوں میں تقسیم کر دیا اس لیے کہ باہم پہچانے جانی، ورنہ دراصل یہ تفریق و انشعاب کوئی ذریعہ امتیاز نہیں۔ امتیاز و شرف اسی کے لیے ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی ہے۔“

صرف ایک رشتہ

پس در حقیقت اسلام کے نزدیک وطن و مقام اور رنگ و زبان کی تفریق کوئی چیز نہیں رنگ اور زبان کی تفریق کو وہ ایک الہی نشان ضرور تسلیم کرتا ہے ”وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاجْتَنَابَ أَلْسِنَتَكُمْ وَاللَّوَانِيَكُمْ“ (آدم-۲۲) لیکن اس کو وہ کسی انسانی تفریق و تقسیم کی حد نہیں قرار دیتا۔ انسان کے تمام دنیوی رشتے خود انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اصلی رشتہ صرف ایک ہے وہی ہے جو انسان کو اس کے خالق اور پروردگار سے متصل کرتا ہے۔ وہ ایک ہے پس اس کے ماننے والوں کو بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگرچہ مسندروں کے طوفانوں، پہاڑوں کی مرتفع چوٹیوں، زمین کے دور دراز گوشوں اور جنس و نسل کی تفریقوں نے ان کو باہم ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہو:

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿۱۴۲﴾ (مومن ۱۴۲)

”بیشک تمہاری جماعت ایک ہی امت ہے اور ہم ایک ہی تمہارے پروردگار ہیں۔ پس (انکار و بد عملی کے نتائج سے) ڈرو“

مقام محمود

آیت ۷۹ (بنی اسرائیل ۹) میں مقام محمود سے مراد ایسا درجہ ہے جس کی عام طور پر ستائش کی جائے فرمایا: کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہیں ایسے مقام پر پہنچا دے جو عالمگیر اور دائمی ستائش کا مقام ہو۔

۹ وَ مِمَّنْ أُتْبِعَ نَفْسَهُ حَذِيبًا لِّئَلَّا يَقُولَ أَنَّهُ مُشْرِكٌ بَّيِّنَ مَا شَهِدُوا ﴿۱۴۱﴾ (بنی اسرائیل ۱۴۱)
 (اے پیغمبر) رات کا کچھ حصہ یعنی پچھلا پہر شب بیداری میں بسر کر، یہ تیرے لیے ایک حریہ عمل ہے قرب ہے، اللہ تجھے ایسے مقام میں پہنچا دے جو نہایت پسندیدہ مقام ہو۔“

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب پیغمبر اسلام کی مکی زندگی کے آخری سال گزر رہے تھے۔ مظلومیت اور بے سرو سامانی اپنے انتہائی درجوں تک پہنچ چکی تھی، حتیٰ کہ جان لیوا قتل کی تدبیروں میں سرگرم تھے۔ ایسی حالت میں کون امید کر سکتا تھا کہ ابھی مظلومیوں سے فتح و کامرانی پیدا ہو سکتی ہے؟ لیکن وحی الہی نے صرف فتح و کامرانی ہی کی بشارت نہیں دی، کیونکہ فتح و کامرانی کی عظمت کوئی غیر معمولی عظمت نہ تھی بلکہ ایک ایسے مقام تک پہنچنے کی خبر دی جو نوع انسانی کے لیے عظمت و ارتقاء کی سب سے آخری بلندی ہے۔ یعنی **مَنْ مَّا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَتَكُ ذَٰلِكَ مَكَّانًا مَّشْهُودًا** ﴿۵۵﴾ حسن و کمال کا ایسا مقام جہاں پہنچ کر محمودیت خلافت کی عالمگیر اور دائمی مرکزیت حاصل ہو جائے گی۔ کوئی عہد ہو، کوئی ملک ہو، کوئی نسل ہو لیکن کروڑوں دلوں میں اس کی ستائش ہوگی۔ ان گنت زبانوں پر اس کی مدحت طرازی ہوگی۔ محمود یعنی سر تا سر محمد صحتی ہو جائے گی۔ (یعنی اسرائیل و عہد)

مَا شِئْتَ قُلْ فِيهِ فَاِنَّتَ مُصَدِّقٌ

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْمَحَاسِنُ تَشْهَدُ!

انسانی عظمت کی انتہا

یہ مقام، انسانی عظمت کی انتہا ہے۔ اس سے زیادہ اونچی جگہ اولادِ آدم کو نہیں مل سکتی۔ اس سے بڑھ کر انسانی رفعت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ انسان کی سچی وہت ہر طرح کی بلندیوں تک اڑ جاسکتی ہے لیکن یہ بات نہیں پاسکتی کہ روحوں کی ستائش دلوں کی مداحی کامرکزی بن جائے۔ سکندر کی ساری فتوحات خود اس کے عہد و ملک کی ستائش اسے نہ دلا سکیں اور نہ دلیں کی ساری جہاں ستائیاں اتنا بھی نہ کر سکیں کہ کورسیکا کے چھ غدار ہاشموں ہی میں اسے محمود و مدوح بنائیں، جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ محمودیت اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جس میں حسن و کمال ہو، کیونکہ روحیں حسن ہی سے عشق کر سکتی ہیں اور زبانیں کمال ہی کی ستائش میں مکمل ہو سکتی ہیں، لیکن حسن و کمال کی مملکت، وہ مملکت نہیں جسے شہنشاہوں اور فاتحوں کی کواہریں مسخر کر سکیں۔

زبان حال کی صدا تو یہ ہونی چاہیے کہ اُنہِ اَوْفَیٰ جِلْدًا! یعنی میری چھٹی کی سیرابی کے لیے علم کے یہ سارے دریا اور عرفان حقیقت کی یہ ساری بادشیں بھی کافی نہیں۔ اسے علم کی لالچہائی اور حقیقت کی ناہید کناری! لہٰذا بخششیں اور زیادہ کر۔

اس آیت نے واضح کر دیا کہ پیغمبر اسلام کے مقام علم و عرفان کی وسعت و عظمت کا کیا حال تھا؟ وہ کسی حد پر بھی رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے لیے کوئی زیادتی بھی زیادتی نہ تھی۔ اس کے لیے ہر اضافہ سے استغناء کا اشارہ تھا۔ اس کے لیے ہر ضمیمہ سے عطیہ کا تقاضا تھا۔ وہ بیکسر طلب تھی۔ بے ہم و رب دونی کا سوال تھی۔ یہ معلوم ہے کہ یہاں مطلوب کی وسعت کے لیے کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ وہ مکر معلوم کیا جائے کہ طالب کی طلب کہاں جا کر ختمی ہوئی تھی۔

کائنات انسانیت پر احسان عظیم

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کائنات انسانیت پر جو لاتعداد لائق احسان کیے، ان کا استقصا کون کر سکتا ہے۔ ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے تعبد و غلامی اور ذلت و حقیر کی زنجیریں کاٹ ڈالیں، ہر سب کے لیے استحکام و حریت و آزادی دے، شرف و احترام نفس اور مسلمات صحیح کی بنیادیں استوار کر دیں۔

دنیا استبداد و استعباد کے طراب الہام میں جکڑی تھی۔ غلامی کی زنجیروں نے اس کا بند بند جکڑ کر کھاتھ فرما کر دیا۔ ملک، امرائے شہر، دوسرے قبائل اپنے اپنے حلقہ فرمانروائی میں "اَوْفَیٰ جِلْدًا" (آل عمران: ۶۳) تھے اور ان کے اطاعت گزار اور پیروان کے ہاتھ بالکل مثل محدود و ملامتہ آلات عمل کے تھے، جن کی زندگی کا موضوع واحد صرف اپنے قادر قابض کی تکمیل ہو اسے نفس و اہل ع مرغلّت کیا؟

سکاتے سترہ سو برس پہلے ذات شای ہر نقطہ میں سے متصف، ہر احترام فوق العادہ سے مقدس اور ہر نقص و عیب سے مبرا تھی۔ خدا کا سایہ کم از کم مرتبہ انسانیت سے ایک بالاتر شے ضرور تھی۔

فراہمہ مصر دیا تاج۔ اسی لیے مصر کے فرعون نے سکا سے سترہ سو برس پہلے

اپنے درباریوں سے کہا تھا "اِنَّا زَكَّيْنُكُمْ الْاَكْمَلُ" (اور ماحد۔ ۲۳) یعنی موسیٰ کا خدا کون ہے؟ تمہارا بڑا خدا تو میں ہوں۔ کلدانیوں کے ملک میں غرور و باطل کی پرستش کے لیے ایک جتنے جتنے تھے۔ ہندوستان کے راجا دیوتاؤں کے اوتار بن کر زمین پر اترتے تھے۔ رومہ کا پوپ "خدا کے فرزند" کا جانشین اور اس کا آستانہ مقدس سجدہ گاہ ملوک و سلاطین خدا روم کے قیصر اور فارس کے کسری گو دیوتا تھے لیکن فطرت بشریت سے منزہ اور مرتبہ انسانیت سے بالاتر تھے، جن کے سامنے بیٹھنا ممنوع، جن کے نام لینا سوہوب، جن کے سامنے اٹھنا کلام گستاخ اور جن کے سامنے ادنیٰ سا اعتراض بھی موجب قتل تھا۔ دنیا اسی تعبد و غلامی اور ذلت و حقیر میں اسیر تھی کہ بحر احمر کے سوا حل پر ریگستانی سر زمین میں ایک "عربی بادشاہ" کا ظہور ہوا، جس نے مجرمانہ زور و قوت لائی سے قیصر و کسریٰ کے تخت اٹھ دیا۔ پاپائے رومہ الکبریٰ کے ایوان مقدس کی بنیادیں ہلا دیں۔ تعبد و غلامی کی زنجیریں اس کی شمشیر غیر آہنی کی ایک ضرب سے کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ استقلال و ذلت و فکر، حریت خیال و دوائے شرف و احرام کس، مساوات حقوق، ابطال شہنشاہی کی روشنی و دینائے قدیم کے قلب سے لکل کر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ شاہان عالم مرتبہ قدویت و مصوبیت سے گر کر عام مخلوق بن گئے اور عام انسان مخلوق غلامی و حیوانیت سے بلند ہو کر معر و باطل کے دیوتاؤں اور روم و ایران کے قیصر و کسریٰ کے پہلو پہ پہلو کھڑے ہو گئے۔

دین و رحمت

اسلام دین رحمت ہے۔ اس دین کی کوئی بھی مشق ایسی نہیں، جو عالم انسانیت کے لیے ہلاکات نسل و خون، ہلاکتیاد رنگ و نسب اور بلا قید مقام و محل یکساں پیام رحمت مند ہو۔ سب سے پہلے اصولی اعتبار سے غور کیجیے۔ دنیا میں ہر نیک و بد کے لیے سہلت حیل اور نیکان معیشت کا انتظام موجود ہے، البتہ اس نظام سے استفادہ ہر فرد کی ہمت، صلاحیت اور جدوجہد پر موقوف ہے۔ کیونکہ:

ذمہ گی جہد است و استحقاق نے ست

قدرت نے گونا گوں نعمتوں کے لامتناہی خزانے جا بجا مہیا کر رکھے ہیں۔ اچھے بُرے تمام انسان ان سے فائدہ اٹھانے کے مجاز ہیں۔ جزائے اعمال آخرت پر اٹھارہ گنی گنی ہے۔ یہ اسی حقیقت کا نتیجہ ہے کہ یہاں رحمت کی کار فرمائی ہے:

رحمت کا تقاضا یہی تھا کہ اس کے فیضان و بخشش میں کسی طرح کا امتیاز نہ ہو اور مہلت حیات پوری طرح سب کو ملے۔ اس نے انسانوں کی انفرادی زندگی کے دو حصے کر دیے۔ ایک حصہ دنیوی زندگی کا ہے اور سراسر مہلت ہے۔ دوسرا حصہ مرنے کے بعد کا ہے اور جزا کا معاملہ اسی سے تعلق رکھتا ہے۔

قرآن مجید کا ارشاد ہے:

وَلَٰذٰلِكَ الْفَقُوْرُ ذُو الرِّجْمِ لَا يَمْلِكُوْنَ اَنْ يَّعْزِمُوْا اَعْدَابُ لَهُمْ اَلْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (کہف: ۵۸)

”خیر پروردگار بڑا بخشاؤںش گر اور رحمت والا ہے۔ اگر وہ لوگوں کو ان کے عمل کی کمائی پر پکڑتا تو فوراً عذاب نازل کر دیتا لیکن ان کے لیے ایک میعاد ٹھہرا دی گئی ہے۔ جب وہ نمودار ہوگی تو اس سے بچنے کے لیے کوئی نہا گاہ انہیں نہ مل سکے گی۔“

مہلت بجائے خود رحمت ہی کی دستاویز ہے تاکہ نیک زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اعمالِ بد سے توبہ کی مہلت حاصل رہے۔ عملِ بد کا ارتکاب ہوتے ہی عذاب نازل ہو جاتا تو مہلت کہاں رہتی؟ یاد رکھیے کہ اصلاح و درستی کا طریقہ یہی ہے اور اصل نصب العین اصلاح و درستی ہی ہے نہ کہ عذاب۔ عذاب تو ان کے لیے ہو سکتا ہے جو سمجھانے، بچانے، آگاہ کرنے اور مہلت دینے کے باوجود فائدہ نہ اٹھائیں اور اپنے غلامِ مسلک پر قائم و استوار رہیں۔

جرموں اور گناہوں کی نوعیت یا کثرت و کیفیت کیسی ہی ہو، جب توبہ و اتابت کے احساس میں جینٹیں نمودار ہوتی ہے اور غفلت و بے حسی کا خواب سنگین ٹوٹتا ہے تو رحمت قبولیت کا دروازہ کھول دیتی ہے اور توبہ کرنے والے کے نامہ اعمال کی سیاہی اس طرح دھل جاتی ہے۔ گویا اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا تھا یہ بھی سراسر رحمت ہی کی کار فرمائی کا ثبوت ہے۔

قرآن مجید ہر بندے کو رحمت کی بشارت پہنچا رہا ہے خود اس کے اعمال کتنے ہی برے اور مکروہ کیوں نہ ہوں:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ لَا تَقْسُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ
اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ الْمَكِيْطَ (نور: ۳۱)

”اے میرے بندو! (جنہوں نے برائیوں کے ارتکاب سے) اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یقیناً اللہ تمہارے تمام گنہ بخش دے گا۔“

اسلام کے ضوابط

اسلامی ضوابط کی غرض و غایت یہی ہے کہ انسان کی اجتماعی زندگی ہر قسم کے اختلال سے محفوظ رہے اور معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا نہ ہونے پائے، جو اجتماعی زندگی کے نظام کو درہم برہم کر ڈالتا ہے۔ ویسے ہر مجموعہ و ضوابط کی حقیقی حیثیت کا اندازہ کرنے کے لیے دو باتیں بطور خاص پیش نظر رہنی چاہیے:

۱۔ آیا اجتماعی زندگی کے لیے قوانین بنانے کے سلسلے میں جائز انفرادی انسانی حقوق کا پورا لحاظ رکھا گیا؟ ایسا نہ ہو تو جائز انفرادی حقوق اور اجتماعی قوانین میں تصادم کی نوبت آتی رہے گی اور ان حالات میں کوئی معاشرہ اختلافات سے، زیادہ عرصے تک محفوظ نہ رہ سکے گا۔

۲۔ اجتماعی قوانین کی غرض و غایت کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ افراد کے درمیان باہم محبت، رحمت اور رافت کو فروغ حاصل ہو؟ جس سے اجتماعی زندگی کی بنیادیں زیادہ سے زیادہ مستحکم ہو جائیں گی۔ افراد اجتماعی نظام کے عقل، فہم، عاقبت اندیش اور حق شناس کارکن بنے رہیں گے، ان میں ایک دوسرے کے حقوق کی حدود کا اندازہ کر لینے کی تمیز زیادہ قوی ہوتی جائے گی اور ایک دوسرے کا زیادہ سے زیادہ لحاظ ان کی فطرتِ ثانیہ بن جائے گا۔

اسلام ایسے ہی معاشرے پیدا کر دینا چاہتا تھا اس کے مجموعہ ضوابط (جن میں اخلاقی تعلیمات بھی شامل ہیں) کا اصل مقصد یہی تھا کہ انسانوں میں ذمہ داری کے

احساس کو زیادہ سے زیادہ ترقی دی جائے، جس کے بعد کسی احتسابی نظام کی ضرورت بھی محض برائے نام رہ جائے۔ ابتدائی دور کی مربیانہ سیاست میں اس مقصد کی تکمیل یقیناً بہت قریب نظر آنے لگی تھی۔ لیکن حالات نے یکایک پلٹا کھایا اور مربیانہ سیاست کی جگہ ملوکہ نظام نے لے لی۔ پھر جو صورت حال پیش آئی اس کا مرقع صدیوں سے ہر حساس فرد کے لیے دل کا نامور ہے۔ سب سے بڑھ کر اندوہ و قلق کی بات یہ ہے کہ پشتر نعرے اسلام کے لگائے جاتے ہیں اور پیش نظر وہی بتائے ہوتے ہیں، جو درملوکیت میں فروغ پذیر ہوئے۔

باہم سلوک کی مثالیں

۱۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تَرَى الْمُسْلِمِينَ تَوَاضَعُوا وَتَعَاوَنُوا كَمَا تَفْعَلُ الْجَسَدُ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَلَفَ سَائِرُ جَسَدِهِ لَا يَنْفَرُ وَلَا يَنْتَفِرُ ۝

”تم مسلمانوں کو باہم رحم، محبت اور مہربانی میں، ایک جسم کے اعضا کی طرح دیکھو گا۔ جب ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا جسم بے خوابی اور بخار کی دعوت بن جاتا ہے۔“

آپ ﷺ سے دل سے سوچیں کہ آیا آپس میں اس رحم، اس محبت اور اس مہربانی کی عملی مثالیں آپ کو کسی طرف نظر آتی ہیں؟ اَلَا شَهِدَ اللّٰهُ، یا ہمارے گرد و پیش ایسا کوئی نظارہ روح و قلب کے لیے سرور شادمانی کی بشارت بن سکتا ہے؟

۲۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

وَاللّٰهُ لَا يَزِيحُ وَاللّٰهُ لَا يَزِيحُ وَاللّٰهُ لَا يَزِيحُ وَمَنْ يَأْذِمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ الَّذِي لَا يَزِيحُ جَادًا وَهَوًّا ۝

”اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا۔“

- صحیح بخاری، کتاب الادب باب ردّ الناس و اللہ
- صحیح بخاری، کتاب الادب باب اثم من لا یؤمن بہ

لاتا۔ کسی نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ کون؟ فرمایا جس کا ہمایہ اس کی بدیوں سے امن میں نہ ہو۔

خود کریں کہ اگر ہر ہمایہ حضور ﷺ کے اس ہر شاہ پر عمل پیرا ہو جائے۔ ہر لحظہ خیال رکھے کہ اس کی کسی حرکت سے ہمایہ کو تکلیف نہ پہنچے تو پوری آبادیاں نہ محض ہر قسم کے شر سے پاک ہو جائیں بلکہ تمام باشندوں میں ایک دوسرے کے متعلق انتہائی محبت و احترام کے جذبات پیدا ہو جائیں حالانکہ یہ بظاہر ایک جزوی ہر شاہ ہے تاہم اس کی عملی صورت پر خود کریں تو اس کی وسعت اور اثر خیر کا اندازہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔

یہ اسلام تھا جو دنیا کے لیے رحمت و رافت اور برکات و سعادت کی بشارت لے کر آیا تھا۔ کیا اس سے کسی کے لیے داعی اسلام ﷺ کی ”رحمة اللطین“ کا اندازہ کر لینا مشکل ہے؟

اشرف المخلوق کے واجبات

انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا جاتا ہے۔ کیا اس لیے کہ اس پر فخر و مباہات کی سرشاری میں واجبات کو نظر انداز کر دیا جائے؟ انسان نیک و بد کی تمیز سے بہرہ مند ہے۔ آگ اور پانی میں فرق کر سکتا ہے۔ پھر کیا اس سے کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل سرزد ہونا چاہیے، جو انسانیت کے حسن اور شرف کے مٹانی ہو اور جو اسے ”اسفل سافلین“ میں پہنچا دے؟ یعنی جس سے ہم جنسوں کے طبعی و فطری حقوق پر زور پڑے، خواہ ان کا تعلق ہم جنسوں کی جانوں سے ہو یا اموال سے یا آبروفوں سے؟ ایسا ہر فعل لازماً اجتماعی امن و راحت کے نظام میں کم یا زیادہ اختلال کا باعث ہو گا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسے اختلال انگیز افعال و حرکات سے احتراز حقیقتہً ہر فرد کے لیے ضروری ہے کیونکہ اگر نیک کی کوئی حرکت کسی وقت بکر اور اس کے ساتھیوں کو نقصان پہنچائے گی تو دوسرے موقع پر بکر یا اس کے ساتھیوں کی ایسی ہی حرکت خود زید یا اس کے ساتھیوں کے لیے موجب آزار ہو گی۔

اسلام کی برتری یہ ہے کہ اس کے تمام ادا مرد و نواسی کی بنیاد و اساس معاشرے میں

رحمت و محبت ہماری وساری رکھنے کے لیے ہے۔ دو چاہتا ہے رحمت و محبت کے فروغ و عمومیت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ تمام افراد معاشرہ کے درمیان اخوت، خلوص، ہمدردی اور یکجہتی کے روابط زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوں، یہ سب رحمت ہی کی کار فرمائی کے حوالہ ہیں۔

محبوب معبود

فرض اسلام نے دینی عقائد و اعمال کا جو تصور قائم کیا ہے، اس کی بنیاد بھی تمام تر رحمت اور محبت ہی پر رکھی ہے، قرآن مجید کی مختلف تفسیرات کے مطابق خدا اور بندوں کے درمیان بھی رشتہ محبت ہی کا ہے۔
 سچی عبودیت ہے اسی کی عبودیت جس کے لیے معبود صرف معبود ہی نہ ہو، بلکہ محبوب بھی ہو۔ اسی لیے فرمایا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّهِ (قر ۱۶۵)

”اور جو لوگ ایمان والے ہیں، ان کے دلوں میں تو سب سے بڑھ کر چاہت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔“

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۱﴾
 (آل عمران: ۳۱)

”اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے واقعی محبت رکھتے ہو تو چاہیے کہ میری ہمدردی کرو۔ (کیونکہ میں تمہیں اللہ سے محبت کی حقیقی راہ دکھا رہا ہوں) اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وہ بڑا ہی بخشنے والا رحیم ہے۔“

حب رسول ﷺ

خود رسول اللہ ﷺ کی ذات بابرکت سے محبت بھی اسی لیے دنیا بھر کے انسانوں پر فائز و برتر ہو گئی کہ ان کے ذریعے سے ہمیں خدا کا راستہ ملا۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

لَا يَوْمَنَ أَحَدٌ كَمَ حَقِّي، أَكُونُ أَحِبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَآلِهِ وَأَنْتَ أَحِبُّ إِلَيْهِ •
 ”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکا، جب تک میں اس کے
 نزدیک باپ بیٹے اور پورے عالم انسانی سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔“
 رسول اللہ ﷺ جو نور ہدایت لے کر آئے، اس کے سوا ہدایت کا کوئی وجود نہیں
 اور انسان کے لیے سب سے بہلی چیز ہدایت حق ہے، اس کے بعد تمام رشتے آتے ہیں اور
 خود رشتوں کے واجبات نیز ان کی تکمیل و سرانجام کے طریقے ہمیں اسی نور ہدایت سے
 ملے جو رسول اللہ ﷺ کے ذریعے سے ہماری زندگی میں مشعل راہ ہوا۔

خدا سے محبت کی عملی راہ

یہ بھی بتایا کہ خدائے بزرگ و برتر سے محبت کی عملی راہ خدا کے بندوں کی محبت
 سے ہو کر گزری ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ خدا سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ رسول
 اللہ ﷺ کی پیروی اور حضور ﷺ کے ارشادات کی روشنی میں خدا کے بندوں سے
 محبت کرنا سکھے۔

قرآن مجید اور احادیث میں خدا کے بندوں سے پیار کے لیے جو کچھ موصوفہ ہے اس
 کا خلاصہ ازا حصہ جاسپا پیش کیا جا چکا ہے اور اعانہ غیر ضروری ہے۔ اس دنیا میں گمراہی اور
 دیکھ بھال کے محتاجوں کی کوئی صنف ایسی نہیں، جس کے لیے خلف صورتوں میں انسانی
 کے احکام موجود نہ ہوں۔ عزیزوں اور رشتہ داروں کی اہانت، بیواؤں، مسکینوں اور
 اسیروں کی امداد، غلاموں کو غلامی سے چھڑانا، مسافروں کی خیر گیری، قرض کے بوجھ
 سے دبے ہوئے لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے سہارا بنا فرض کون سی
 ضرورت ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا؟ واضح رہے کہ امیروں سے مراد وہ
 لوگ نہیں جو جرمور، کے ارغلاب کے بعد قتل خانوں میں ملے جاتے ہیں، اس سے مراد
 وہ لوگ ہیں جو جنگ میں ہارے جائیں یا زائد ماضی کی طرح اب کوئی عالم شخص کسی کو

گر لڑ کر کے اپنا کام لینے لگے۔

جہاں صحیح اسلامی معاشرہ موجود ہو اس کے تمام افراد اپنے واجبات کتاب و سنت کے مطابق پورے کریں، وہاں کوئی ایسا محتاج نظری نہیں آسکتا، جسے کسی کی طرف حسرت بھری نظر سے دیکھنے یا اچھ پھیلانے کی ضرورت ہو۔ ارہاب استطاعت کا اسلامی جذبہ خیر نیز محتاج کی اسلامی خودداری اور عزت نفس، دونوں اپنی جگہ کار فرما ہوں گے۔ پہلے گروہ کے نزدیک انفاق اسی طرح واجب ہے، جس طرح خود اس گروہ کے لیے لائق ضروریات پورا کرنا واجب ہے۔ محتاج کسی سے نہیں لیتا کہ اس کا ممنون ہو، اللہ نے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے اور وہ اپنا حصہ لیتا ہے۔ یہ اسلام تھا جو رسول اللہ ﷺ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے لائے تھے۔

حضور ﷺ کے چند ارشادات

حضور ﷺ کے بعض ارشادات بھی ملاحظہ کر لیجیے، فرمایا:

- ۱۔ خدا کی رحمت انہی بندوں کے لیے ہے جو خدا کے بندوں کے لیے رحمت دیکھتے ہیں۔
- ۲۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والوں پر رحم کرے گا۔
- ۳۔ جو شخص رحم کرے گا، اگرچہ ایک چڑیا ہی کے لیے کیوں نہ ہو، خدا اس پر رحم کرے گا۔
- ۴۔ "مَنْ لَمْ يَرْحَمْ لَمْ يَرْحَمْهُ" یعنی جو شخص رحم نہیں کرتا، اس پر رحم نہیں کیا جائیگا۔
- ۵۔ ایک اعرابی نے نماز پڑھتے ہوئے دعا کی کہ اے اللہ مجھ پر اور محمد ﷺ پر رحم کر اور ہمارے ساتھ اور کسی پر رحم نہ کر، جب وہ نماز ادا کر چکا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ تو نے بہت وسعت والے کا دروازہ تنگ کر دیا۔
- ۶۔ اعرابی نے یہ دعائری نیت سے نہیں کی تھی، اس کے تصورات ہی اس قسم کے تھے، حضور ﷺ نے سمجھا دیا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تمام انسانوں کے لیے بھلائی مانگنے سے بھی اس کی رحمت میں کچھ فرق نہیں آتا۔

صفات الہی کا پر تو

انسانیت کی تکمیل یہ ہے کہ صفات الہیہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تشبہ پیدا کیا جائے یعنی اتنا تشبہ جتنا انسان کے بس میں ہو۔ ان صفات کا عکس انسان کے آئینہ فکر و عمل میں ٹھیک ٹھیک اندازے کے لیے کوئی دقیقہ سخی اٹھانہ رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید ہم میں خدا کی رحمت کا تصور پیدا کرنا چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ ہم بھی سراپا رحمت بن جائیں۔ اسی طرح قرآن خدا کی ربوبیت، رافت، شفقت اور احسان، نیز دوسری صفات کا تشبہ کھینچتا ہے تاکہ ہم میں بھی بقدر رحمت و استطاعت انہی صفات کا جلوہ نمودار ہو۔

قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کی بخشش دور گزر کی کوئی انتہا نہیں اور اس طرح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم میں بھی اس کے بندوں کے لیے بخشش دور گزر کا غیر محدود جوش پیدا ہو جانا چاہیے! اگر ہم اس کے بندوں کی خطائیں بخش نہیں سکتے تو ہمیں کیا حق ہے کہ اپنی خطاؤں کے لیے اس کی بخشائشوں کا انتظار کریں؟ یہ آخری فقرہ اس حدیث پر مبنی ہے کہ مَن لَّيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا مَدِينٍ مِّنَ الْيَوْمِ

احکام و شرائع اور تلقینات

جس حد تک احکام و شرائع کا تعلق ہے، ﴿يُؤْذَنُ بِتَحْقِيقِهَا﴾ (خوئی: ۴۰) (برائی کا بدلہ دینا ہی بُرائی) اپنی جگہ قائم ہے کیونکہ تمام انسان حوصلے اور صحت میں یکساں نہیں ہوتے اور نہ ہر جرم ایسا ہوتا ہے کہ بخشا جائے تو مرتکب پر یا معاشرے کے حالات پر۔ ہر حال انتہا اثر پڑے مگر تاہم کتاب الہی کی تلقینات ہر لحاظ نظر رکھنی چاہئیں، جو عزیمت کی مقامی ہیں مثلاً:

۱۔ بحر جس نے دور گزر کیا اور مطلق کو بگاڑنے کی جگہ سنوار لیا تو اس کا اجر اللہ کے دے ہے۔ (خوئی: ۴۰)

۲۔ اور جو کوئی برائی پر صبر کرے اور بخش دے تو یقیناً یہ بولوا العزری کی بات ہے۔ (خوئی: ۴۳)

۳۔ غر خلیل اور عکب دستی دونوں حالتوں میں اللہ کے لیے خرچ کرنے والے، غصے کو پی

میرت رسول ﷺ کے عملی پیلو

جانے والے، ہم جنسوں کے قصور بخش دینے والے اللہ کی محبت انہی محسنین کے لیے ہے۔ (آل عمران: ۱۳۳)

۴۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے (مغنی و ناخوشگواری) صابرانہ برداشت کر لی، تمنا قائم رکھی، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور علانیہ (ہمارے بندوں کے لیے) خرچ کرتے رہے اور برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ نیکی سے دیا تو یقین کرو کہ یہی لوگ ہیں، جن کے لیے آخرت کا بہتر حکمنا ہے۔ (روم: ۴۲)

۵۔ اور اگر تمہیں بدلا چاہیے کہ جتنی اور جیسی برائی تمہارے ساتھ کی گئی، ٹھیک اسی کے مطابق بدلانا اور اگر تم برداشت کر جاؤ تو صابروں کے لیے برداشت کر لینا ہی بہتر ہے۔ (صل: ۱۲۶)

اللہ کی بے پایاں رحمت

رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی ہے جس کے ذریعے سے خدائے قدوس کی بے پایاں اور لامتناہی رحمت کی بشارت بندگانِ خدا کو ملی۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے:

رَحْمَتُكَ ذُو بَعْدَتِ كُلِّ شَيْءٍ۔ (اعراف: ۱۵۶)

”میری رحمت کا یہ حال ہے کہ ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔“

صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک موقع پر کچھ قیدی آئے۔ ان میں سے ایک عورت کو بچہ مل گیا، جو اس کا تھا۔ دیکھتے ہی مانتا کی خاص تڑپ کے ساتھ اس بچے سے لگا کر دودھ پلانے لگی۔ بچہ مل جانے کی خوشی اور دودھ پلانے کی پُر سرور تسکین سے وہ بظاہر اس درجہ سرشار ہو گئی کہ گرد و پیش اور ماحول کا بھی کچھ خیال نہ رہا۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ کیفیت دیکھ کر فرمایا:

اِنَّ هَذِهِ طَارِعَةٌ وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا: لَا وَهِيَ تَقْدِرَانِ لَا تَطْرُقُ۔ فقال: اللّٰهُ رَاحِمٌ

بعبا وامن هذا بولدها۔

”تمہارا کیا خیال کہ آیا یہ عورت لبتا بچہ آگ میں ڈال دینے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ ہم

نے عرض کیا کہ جب تک اس کی طاقت و قدرت میں ہے کبھی نہ ڈالے گی۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کے لیے اس سے زیادہ رحیم ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے کے لیے ہے۔

انسانوں، حیوانوں، پرندوں، پرندوں، درندوں وغیرہ میں سے کسی گروہ کو لے لیجئے، بچے کے لیے ماں کی ہمتا سے بڑھ کر پڑ غلوں محبت کا نظارہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور ﷺ نے ہمتا کا نظارہ دیکھ کر بندوں کے لیے اللہ کی رحمت کا ذکر فرمادیا اور اس محبت کا نقش لوگوں کے قلوب و ارواح پر جمادینے کی صورت اس کے سوا کیا تھی کہ دنیا کی بہترین محبت سے یہ طور مثال کام لیا جائے۔ حقیقتہً بندوں سے اللہ کی محبت کا صحیح اندازہ پیش کرنے کی دل نشین تر صورت کون سی ہے؟

جزئیات مسائل

اگر آپ بعض امور کے متعلق حضور ﷺ کے ارشادات کی جزئیات سامنے رکھ لیں تو یقین ہے کہ سر ہا حیرت زدہ رہ جائیں گے کیونکہ آج تک کائنات انسانیت کا کوئی بڑے سے بڑا عالم، فطنی یا کوئی اور شخص ایسا استعسا نہیں کر سکا۔ تاہم وہ بیان کر دی جائیں تو آپ کے قلب و ذوق سے بے اختیار صدا بلند ہوگی، بلاشبہ ان میں سے ہر جزئیہ حق ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ پڑوسیوں کے حقوق کی نظامی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

- ۱۔ اگر پڑوسی بیمار ہو تو اس کی عیادت اور خبر گیری کی جائے۔
- ۲۔ اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے چہرے کا ساتھ دو یعنی تدفین میں ہاتھ بٹاؤ۔
- ۳۔ اگر وہ ضرورت مند ہو اور تم میں استطاعت ہو تو اسے قرض دو۔
- ۴۔ اگر وہ کوئی بر اکام کر بیٹھے تو اس کی پرندہ پوشی کرو۔
- ۵۔ اگر اسے کوئی نعمت یا مال ملے تو مبارک باد دو (جس سے دلی مسرت کا اظہار مقصود ہوتا ہے)۔

- ۶۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو اس کے ساتھ مدد رومی کا اظہار کرو۔
- ۷۔ اپنے گھر کی عمارت اس طرح بلند نہ کرو کہ پڑوسی کے گھر کی ہوا رک جائے۔

۸۔ جب تمہارے گھر میں کوئی اچھا کھانا کچے کو کوشش کرو کہ تمہاری ہڈیاں کی سہک پڑوسی (اور اس کے بال بچوں تک) نہ پہنچے۔ یہ ان کے لیے باعث ایذا ہوگی یا اپنے اہل لازم کو لو کہ اس کھانے کا کچھ حصہ پڑوسی کے گھر بھی بھیجو گے۔
پھر پڑوسیوں کی قسمیں بتائیں یعنی:

۱۔ غیر مسلم جس کے ساتھ رشتہ داری بھی نہیں ٹھلے درجے کا پڑوسی ہے یعنی اس کے بھی حقوق ہیں، مگر دوسروں سے کم۔
۲۔ مسلم پڑوسی جس کے ساتھ رشتہ داری نہ ہو، اس کا درجہ پہلے کے مقابلے میں بلند تر ہے۔

۳۔ رشتہ دار مسلم پڑوسی یعنی پڑوسی بھی، مسلم بھی اور رشتہ دار بھی، یہ سب سے اونچے درجے پر فائز ہے۔ آپ کو ان جزئیات کی کوئی مثال کسی دوسری جگہ مل سکے تو مہربانی فرما کر پیش کر دیجیے۔ اور یہ صرف ایک مسئلے کے متعلق ہے۔ ہر مسئلے میں آپ کو ایسی ہی جزئیات ملیں گی جو سامنے آجائیں تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی واقعی جزئیات ہیں، ورنہ کسی کی نظر ان گہرائیوں پر چلائی نہیں سکتی۔

بنیادی اسر

یہ پاک دین تھا جس کی دعوت کے لیے رسول اکرم ﷺ مبعوث ہوئے۔ اسلام کا خدا ارکوف و رحیم، اسلام کا رسول ﷺ ارکوف و رحیم، اسلام کے پیروؤں کو زیادہ سے زیادہ رحمت و محبت، شفقت اور خود درگزر کی تعلیم دی گئی تھی۔ عالم انسانیت کی اصلاح و درستی کا کارنامہ اسی طرح بوجہ احسن پورا ہو سکتا تھا۔ بلاشبہ بدلے کی محفائش رکھی گئی۔ کیونکہ تمام انسان عزم الامور کی ترازو میں پورے نہیں آتے تھے، لیکن ترجیح عزم الامور ہی کو حاصل ہے اور مقاصد اصلاح و درستی کو جلد سے جلد پایہ تکمیل پر پہنچانا بھی عزم الامور ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اصلاح کے سلسلے میں بنیادی اسر یہ ہے کہ جن کی اصلاح مقصود ہو، انھیں سب سے پہلے یہ یقین ہو جائے کہ ان کے ساتھ داعی اصلاح کو دلی ہمدردی ہے۔ یہ یقین داعی کے بلند طرز عمل ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے دائرہ

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

”رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کسی کے ہاں سالن کے تواسے چاہیے کہ شور بازیاؤں کرے۔ پھر اس میں سے کچھ پڑوسی کو بھی بھیج دے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا (یعنی میری جماعت میں سے نہیں) جو ایسی حالت میں اپنا پیٹ بھر کر مڑے سے سو جائے جب اس کے پہلو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا ہو اور پیٹ بھر کر سو جائے والے کو علم ہو کہ پڑوسی بھوکا ہے۔“

آج رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے کے کتنے مدعی ہیں جو حقیقی ایمان کی اس میزان میں پورے اتر سکتے ہیں؟ جو لوگ کھلی اتفاقات کی بنا پر کچھ عرصے کے لیے امر و حکم میں شریک ہو جاتے ہیں، وہ اپنے عالی شان ایوانوں میں اس طرح پیٹ بھر کر سوتے ہیں کہ لاکھوں بھوکوں اور محتاجوں کا احساس تک انہیں نہیں رہتا۔ احساس ہو تو تڑپ کر باہر نہ نکل آئیں؟ احساس ذمہ داری ان کو تھا جو راتوں کو جگہ جگہ خفیہ خفیہ دورے کر کے اندازہ کیا کرتے تھے کہ کوئی قسم زدہ ان کے دائرہ علم سے باہر تو نہیں رہ گیا؟ پھر دیکھیے ارشاد کا مدعا جہاں یہ ہے کہ مختلف انسانی حقوق کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے وہاں یہ بھی ہے کہ ان میں وہ محبت وہ رحمت اور وہ شفقت بروئے کار آجائے، جو خونی رشتوں میں بہت کم نصیب ہوتی ہے۔ اگر انسانیت کا کوئی محسن اس عظمت و شان کا ہے تو اس کا نشان بتا دے۔ یہ منصب ازل سے رحمت للعالمین ﷺ کے لیے خاص ہو گیا۔

• رواہ الطبرانی الاوسط۔

• ردو الطبرانی فی الکبیر۔

اسوہ محمدی ﷺ

احتساب

احتساب ایک سنہری زنجیر ہے، جس میں تمدن، اخلاق، مذہب اور معاشرت کی تمام جزئیات جکڑی ہوئی ہیں۔ اگر اس کی بندش ڈھیلی چڑ جائے تو وہیہ نظام عالم کی ایک ایک کڑی درہم برہم ہو جائے۔ اسی غرض سے دنیائے احتساب کو مختلف صورتوں میں قائم رکھا۔ غائبوں اور کتبوں نے مختلف رسم و رواج اختیار کیے، جن کی خلاف ورزی موجب ملامت، بلکہ بعض بادلت قوی حرم خیال کی جاتی ہے۔ سلطنتوں نے قوانین بنائے جو انسان کو ایک خاص نظام کے ماتحت ہر قسم کی مادی، اخلاقی اور مذہبی ترقی کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ حکمرانے فلسفہ اخلاق ایجاد کیا جو اخلاقی قوانین کی پیروی پر جمیعت بشری کو مجبور کرتا ہے۔

ہمارا سرمایہ فخر

اگر عوہ کو اپنی تہذیب پر فخر ہے کہ وہ انسان کی ہر فرد گزشتہ پر خلق کے ساتھ گرفت کرتی ہے۔ اگر روکن لا (روی قانون) کو اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے قوانین متنازعہ کو اپنے مرکز سے ہٹے نہیں دیتا، اگر یونان کو اپنے فلسفہ اخلاق پر ٹھہرتا ہے کہ وہ اخلاقی قوی کی تربیت کرتا ہے تو ہمیں ان کے جیسے پول سے مرعوب نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہم رسم و رواج کے نظام نہیں کہ عوہ کے قوانین معاشرت پر فریفتہ ہو جائیں۔ ہم قانونی تنظیم برداشت کرنے کے خوگر نہیں کہ اپنے ہاتھ کو ہر اٹھڑی کے حوالے کر دیں۔ قیامت حقی ہمارے خدائے روحانی نہیں کہ یوحیوں کے ظلم میں بچیں

جائیں، بلکہ ہمارے دگ اور پٹھے ایک پاک مذہب کے سلسلے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے گوشت اور خون پر چڑے کی جگہ مذہب کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ہمارے قلب کو ایک غیر حرجزل مذہبی احساس حرکت دے رہا ہے۔ ہمیں ہم کو ہر دلفریب رسم و رواج، ہر مرحوب کرنے والے قانون اور ہر متحیر کر دینے والے فلسفے کو چھوڑ کر اپنی پاک صرف اسلام ہی کے ہاتھ میں دینی چاہیے اور اس پر فخر کرنا چاہیے کہ:

رشتہ در مگردم انگندہ دوست
سے برو ہر جا کہ خاطر خواہ دوست

اسوۂ حسنہ

مذہب کی قوت احتساب ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر آنحضرت ﷺ کا اجتماع فرض کر کے ہم کو پوری دنیا کی مادی و اخلاقی غلامی سے آزاد کر دیا ہے:

لَقَدْ كَانُوا يَكْفُرُونَ رَبَّنَا ارْزُقْنَا اللَّهُ ارْزُقْنَاكَ حَسَنَةً (احزاب: ۲۱)

”پیچیدہ جہلمے لیے اللہ کے رسول کی نزع کی میں ہر وہی و اجمل کا بہترین نمونہ رکھا گیا ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم رسول اللہ کی تقلید کرو، کیونکہ ایک کی تقلید کرنے سے دوسرے اشخاص کی تقلید کی لگی نہیں ہو جاتی۔ بلکہ یہ فرمایا کہ تمہاری تقلید صرف اسی پاک ذات ﷺ میں محدود ہے کیونکہ تمہیں اعمال صالحہ کا یہ خزانہ دوسری جگہ نہیں مل سکتا۔ اس طرز میں سے نہ صرف جناب رسول اللہ ﷺ کا اجتماع لازم کر دیا گیا، بلکہ ساتھ ہی دوسرے تمام بڑے بڑے انسانوں کے اجتماع کی نفی بھی کر دی۔ اس لیے کہ صرف ایک ہی آفتاب ہے جس کی روشنی، ظلمت زار دنیا کی ہر اندھیری اور ہر تیرہ و تاریک راہ میں ہماری رہنمائی کر سکتی ہے!

جو غلام آقا ہم ہم ز آفتاب گویم
نہ شہنہ شب پرستم کہ حدت خواب گویم
(مرثیہ نمبر ۲)

آیات واحادیث

اسی آفتاب کی روشنی سے اور سیارے بھی نور حاصل کرتے ہیں، اس لیے ان کا اتباع بھی ہم پر واجب ہو جاتا ہے:

يَوْمَ الْقِيَامِ قَدْ ثَمَّ الَّذِينَ يَلْبِسُهُمْ ثَمَّ الَّذِينَ يَلْبِسُهُمْ

”بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اس کے بعد ان لوگوں کا دور جو اس کے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد اسود حسنہ کی تقلید کریں گے۔“

اصحاب کالتجوید

”میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔“

اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جناب رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کی اس خصوصیت کا بار بار ذکر کیا ہے:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ يَأْتِيهِمُ الْبَاقِيَاتُ وَالزَّائِرَاتُ وَيَنْهَعْنَ عَنِ الشُّكْرِ ۖ وَيُخَيَّرُونَ عَلَيْهِمْ الْغَنِيُّ وَيَعْلَمُ أَنَّهَا لَهُمْ وَالْأَفْئَلُ الْيَقِينُ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ قَوْلَهُ وَأَعْلَوْا الْقَوْلَ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٤﴾

”جو رسول اور نبی ﷺ کی پیروی کریں گے، جس کی بعثت تو راقہ انجیل میں لکھی پائیں گے۔ وہ انہیں نیکی کے کاموں کا حکم دے گا۔ برائیوں سے روکے گا۔ پاک و مفید چیزوں کو ان پر حلال اور ناپاک و مضر چیزوں کو حرام کرے گا۔“

كُنْتُمْ خَوَافًا مِّنْهُ ۚ جَاءَتْ بِطَائِفٍ مِّنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَامِ

(آل عمران: ۱۰۱)

”تم لوگ بہترین امت ہو جسے خدا نے دنیا کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نمایاں کیا۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان لاتے ہو۔“

لیکن ان آیتوں کی مطلق تفسیر ہمیں صرف احادیث کی کتابوں میں وضوح پائی جاتی ہے جن کے ذریعے سے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مواقع اعتبار کے ایک ایک جزئیے کا پتہ لگ سکتا ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے ہدایت و ارشاد کے

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

لیے جو آداب اور سیدھے پیدائشی تھے، وہ ہمیشہ ضابطہ ستر رہے تھے۔
 احتساب کی ترتیب اصلاحِ نفس سے شروع ہو کر بالترتیب عجب کے قبیلے اور قوم تک
 پھیلی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرضِ احتساب اسی ترتیب کے ساتھ ادا فرمایا ہے۔

اصلاحِ نفس

آنحضرت ﷺ کی ذات پاک جامعِ فضائل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے
 تمام زلات کو معاف کر دیا تھا، بائیں ہر آپ ﷺ اس کثرت سے نماز پڑھتے تھے کہ
 پاؤں پھول کر پھٹ جاتے تھے۔ صحابہؓ نے اس ریاضتِ شاق کو دیکھ کر عرض کیا،
 یا رسول اللہ ﷺ! خدا نے تو آپ ﷺ کے تمام اچھے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا
 ہے، پھر آپ ﷺ کیوں اس قدر مصروفِ عبادت رہتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

«لَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»^۱

”کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ ہونے کی کوشش نہ کروں۔“

چنانچہ جب کبھی اس قسم کے مواقع پیش آتے تھے، جو قلب کو خدا کی طرف سے
 بھیر دے سکتے تھے یا نفس میں غرور و تکبر پیدا کر سکتے تھے تو آپ ﷺ نہایت سختی کے
 ساتھ ان کا انکار فرماتے: حضرت عائشہؓ نے گھر میں ایک پردہ لٹکا لیا تھا جس میں
 تصویریں بنی تھیں آپ ﷺ کی نظر بڑی تو فرمایا:

«يَسْبِطُنَّ عَنَّا إِلَىٰ مَلِكٍ هَذَا فَاحْذَرُوا لَكَرَائِمُ تَصَاوِيرُهَا تَقْضِي بِئِضَ تَرْجِي»^۲

”ہمارے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا لو کیونکہ اس کی تصویریں میری نماز میں سامنے آتی
 رہتی ہیں یعنی خلل انداز ہوتی رہتی ہیں۔“

ایک صحابی نے بطور حقو کے آپ ﷺ کو حریر کا ایک پتہ دیا، آپ ﷺ نے
 اسے پہن کر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نہایت ناگواری سے اتار کر پھینک
 دیا اور فرمایا:

۱ بخاری مطبوعہ بیروت ص: ۱۹۹، کتاب: تہذیب و عبادت، ج ۱، ص: ۱۹۹

۲ بخاری ص: ۷۰، کتاب: المغنی، ج ۱، ص: ۷۰

لاہن فی هذا المذبح

”یہ پرہیزگاروں کے قابل نہیں۔“

غرور و کبر کا سرچشمہ

غرور و کبر کا سرچشمہ درج و تائیل ہے۔ امرو سلاطین کو اسی مرض نے دنیا کی تمام چیزوں سے بالاتر بنادیا ہے۔ آنحضرت ﷺ اگرچہ خیر البشر تھے لیکن اگر کوئی شخص آپ ﷺ کو انیسویں صدی کے سائنس دان پر ترجیح دیتا تھا تو آپ ﷺ اسے منع فرماتے تھے۔ ایک صحابی اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا۔ صحابی نے غصے میں قسم کھائی اور کہا: اس خدا کی قسم جس نے محمد ﷺ کو تمام دنیا سے افضل بنالیا ہے۔ یہودی نے بھی قسم کھائی: ”اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام دنیا پر ترجیح دی ہے۔“ صحابی نے اس پر غصے میں آکر یہودی کے منہ پر طمانچہ بٹھا دیا اور اس نے آنحضرت ﷺ سے شکایت کی۔ آپ نے حکم دیا کہ ”مجھے موسیٰ پر ترجیح دو۔“

احساب قبیلہ و خاندان

خیرات گمراہی سے شروع ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو حکم دیا تھا: **وَالْقَبِيلُ عَشِيرَتُكَ الْكَافِرِينَ** (اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کے آگے حق نہیں کرو اور طراب الٹی سے لڑو) (الشعرہ: ۱۱۳) جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے اپنے چارے قبیلے اور خاندان کو حج کر کے بغیر اندھ لچے میں یہ حکم الہی سنایا: ”یا معشر قریش! یا معشر بنی مہد مناف! یا معشر بنی قصی! یا معشر بنی مہد المطلب! اے قافلہ ﷺ کی بیٹی، تم سب اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بھاگو کہ میں تمہیں قیامت کے دن بکھ بکھ بھی لے دوں گا۔ نہ پہچان سکوں گا: اے قافلہ ﷺ تجھے مجھ سے صرف جسمانی تعلق ہے اور میں رشتے کی بنیاد کو صرف دنیاوی میں سرسبز و شاداب رکھ

۸۰: ۱۰۰ (کتاب المصنوع) اب کی ساری تاریخ

۸۰: ۱۰۰ (کتاب المصنوع) اب کی ساری تاریخ

سکون کا۔

یہ ایک عام احتساب تھا لیکن مخصوص مواقع پر بھی آپ ﷺ اذواج مطہرات ﷺ اور اہل و عیال کو تنگی کی ترغیب دیتے اور برائی سے روکے رہتے تھے۔ ہم سارے ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ ایک رات اٹھے اور فرمایا: سبحان اللہ! آسمان سے قند و فلو کی بارش ہو رہی ہے اور برکات و فضاہی کے غنائے کل گئے ہیں۔ جہوں میں سونے والیوں (اذواج مطہرات) کو چاند کی طرح دنیا کی بہت سے کپڑے پہنے والی عورتیں آخرت میں برہنہ نظر آئیں گی۔

صدقے سے احتساب میں اہتمام

آپ ﷺ نے حذر نفس اور استقامت کی وجہ سے قرونِ فاتحہ کے بارود اپنے اوپر اور اپنے تمام خاندان کے اہل صدقہ حرام کر دیا تھا۔

امام حسین ﷺ نے ایک مرتبہ بچپن میں صدقہ کی ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی آپ ﷺ کی تھپڑی تو فوراً ٹوٹا: ”کیا تمہیں خیر نہیں کہ ہمارا خاندان صدقہ نہیں کھاتا؟“

آپ ﷺ ایک مرتبہ شب کو حضرت علی ﷺ اور حضرت فاطمہ ﷺ کے پاس آئے اور فرمایا: ”تم لوگ اللہ کریم نہیں پڑھتے؟“ حضرت علی ﷺ نے جواب دیا: ”یہ رسول اللہ ﷺ! یہودی نیند اور عیداری تو خدا کے اختیار میں ہے، اگر وہ چاہے گا تو جاگیں گے؟“ آنحضرت ﷺ خاموش ہو گئے مگر اپنی زبان پر انیس کے ساتھ ہاتھ لگا کر یہ آیت پڑھی:

وَلَا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ بِمَا كَفَرَ ﴿٥٠﴾ (الفہم: ۵۰)

”آدمی بڑا ہی جھڑا اذواج ہو رہا ہے۔“

• ترمذی ص ۵۲۹ کتاب النحر

• بخاری ج ۲ ص ۳۰

• بخاری ج ۲ ص ۱۲۸

• بخاری ج ۱ ص ۵۰

احتساب قوم

اگرچہ وہ تمام جزی موافق، چوں حضرت ﷺ نے احتساب کا فرض لایا کیا ہے، احتساب قوی کے تحت میں داخل ہیں، لیکن آپ ﷺ نے دو موقعوں پر ہدایت فرمائی تھی کہ ساتھ لڑائی اس خصوصیت کا اظہار قوم کے سامنے فرمایا: ایک موقع پر فرمایا:

”میری اور میری شریعت کی مثال ایسے اس شخص کی سی ہے، جس نے ایک قوم کے پاس آکر یہ وحشت انگیز خبر سنائی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر تہدی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں ایک ”غیر مرید“ ہوں۔“ میں تمہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے چنانچہ ایک گروہ نے اس کا کہنا سنا اور وہ ملت ہی ملت نکال کر کل گیدہ دوسرے گروہ نے اسے جھپٹا لیا تجویز یہ ہوا کہ لشکر نے دعائے اہل اللہ اس گروہ کا استقبال کر دیا۔“

دوسرے موقع پر فرمایا:

”میری اور تمام لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ بھڑکائی۔ جب آگ کی روشنی چاندیوں طرف پھیلی تو یہ دانے اس پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے اس نے پردہوں کو آگ میں جانے سے روکنا چاہا لیکن وہ سب اس کے قابو میں نہ آ سکے اور آگ میں گھس گئی۔“

”اسی طرح میں تم لوگوں کی کرپڑ کر سمجھتا ہوں تاکہ آگ میں داخل ہونے نہ پڑے، لیکن لوگ اس میں گھس جاتے ہیں۔“

عقائد کی درستی

آنحضرت ﷺ کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد صحیح عقائد میں بدترین چیز شرک کی اٹھ تھی اور آنحضرت ﷺ نے صرف شرک ہی مٹانے کے لیے جاد کیا جو احتساب کی آخری منزل ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عقائد ہیں جو عام دوسروں سے باہر تھے۔ اگر عام لوگوں کو ان میں غور و فکر کرنے کا موقع دیا جائے تو یہ بھی

• لیکن اللہ نے اللہ عرب میں ہر قوم کے لیے کی طرف سے ہر قوم کے لیے

• ہر قوم کے لیے ۸ ص ۱۰۱-۱۰۲

سید محمد رسول اللہ کے گیارہ

معاذ میں بہت سے مفاسد پیدا ہو چائیں اور اسلامی معاشرہ کی سلامتی ٹھہر جانے سے اسلام کا سب سے بڑا زور ہے۔ اسی غرض سے آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کی یہ خصوصیت قرار دی تھی کہ وہ غیر ضروری چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرتے، چنانچہ عہد نبوت میں جب بھی اس قسم کے مواقع پیش آئے ہیں، آنحضرت ﷺ نے سختی کے ساتھ صحابہ کو زبردستی منع کیا ہے۔

مسئلہ قضا و قدر

ایک مرتبہ صحابہ مسئلہ قضا و قدر کے حلق میں مبتلا کر رہے تھے جس نے آگے چل کر مسلمانوں کے دھیم و حریف مقابل فرمے پیدا کر دیے۔ آنحضرت ﷺ نے دیکھا تو چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا:

يٰۤاَهْلَ اٰمِرٍ وَّ اَمْرٍ اَلَيْسَ اَعْلَمُ تَعْلَمُوْنَ اَلَيْسَ اَعْلَمُ تَعْلَمُوْنَ اَلَيْسَ اَعْلَمُ تَعْلَمُوْنَ
 کیا تم لوگوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے یا تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو؟ تم لوگ قرآن کو کٹاؤ کر رہے ہو، مگر شیعہ قوموں کو اسی قسم کے لایسٹی مسائل نے برباد کر دیے۔

چاند سورج کا گھن

اگرچہ اسلام نے عرب جاہلیت کے تمام توہم آمیز عقائد کو مٹا دیا تھا، تاہم بعض باتیں رہ گئی تھیں اور کبھی کبھی ان کا تصور ہو جاتا تھا۔ عرب کا خیال تھا کہ جب کوئی بڑا شخص مر جاتا ہے تو سورج میں گھن لگ جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کے صاحب زادے ابراہیمؑ نے انتقال کیا تو اتفاق سے اسی دن سورج میں گھن بھی لگ گیا۔ لوگوں کو عیب ہوا کہ یہ حضرت ابراہیمؑ کی موت کا اثر ہے۔ لیکن آپ ﷺ نے فوراً اس خیال سے لوگوں کو روکا اور فرمایا: "چاند اور سورج میں کسی کے مرنے اور جینے سے گھن نہیں لگتی۔"

• یحییٰ بن یوسف قدس
 • سنن ابی داؤد (۱/۱۶۱)

عبادات

عبادات چوتھ روز کی چیزیں تھیں جن میں سہو غفلت اور بے عنوانی کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ اس لیے آنحضرت ﷺ کو ان کے حلق احتساب کی اکثر ضرورت پیش آتی تھی۔ اسلام نے انہیں نماز کے لیے جماعت کو واجب کر دیا تھا لیکن اکثر لوگ اس میں غفلت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے جماعت میں چند اشخاص کو ڈھونڈا تو نہ پایا، نہایت برہم ہوئے اور فرمایا:

”میں اس آیت کے ایک شخص کو نام بنا کر خود ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں اور لوگوں کا حیران کران کے گھر آگ میں پھونک دوں۔“

نماز میں تخفیف کی تاکید

بعض لوگ جب امامت کرتے تھے تو نماز میں طول دیتے تھے، جس سے کاروباری اور ضعیف لوگ گھبرا جاتے تھے۔ ایک شخص نے اسی بنا پر امام کی شکایت کی، آپ ﷺ کو معمول سے لپکا دھندہ آگیا اور فرمایا:

”تم غیب سے لوگوں کو بھڑکاو رہے ہو۔ امام کو نماز میں تخفیف کرنی چاہیے کیونکہ ان میں مریض، ضعیف، کاروباری ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔“

خشوع فی الصلوٰۃ

نماز کا اصل مقصد خشوع و محضوع ہے لیکن جب کسی کے طرز عمل سے ان کا تصور نہیں ہوتا تھا تو آنحضرت ﷺ اسے صحیح فرماتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے نہایت غلبت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھ چکا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”نماز کو دہراؤ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔“ اس نے تین بار نماز دہرائی اور آپ ﷺ نے تینوں بار لوکا، آخر

• بخاری ج: ۲ ص: ۲۳۳

• صحیح مسلم مطبوعہ مصر ج: ۱ ص: ۲۳۳

• بخاری ج: ۲ ص: ۲۳۳

سیرت رسول ﷺ کے کلیات

میں اس نے کہا "اب میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا۔" آپ ﷺ نے عبید بن جریحہؓ کو حج، عمرہ اور قیام اور تلوٰۃ کے وہ طریقے بتائے جن سے اطمینان، سکون و قار اور اعتدال کا اظہار ہوتا تھا۔^{۱۰}

جزئیات پر نظر

عبادات اور مقدمات، عبادات کے متعلق آپ ﷺ نہایت معمولی اور جزئی باتوں پر بھی گرفت فرماتے تھے۔ ایک بار سفر میں تھے، نماز عصر کا وقت آیا، محلہ نے پاؤں کا سح کیا۔ آپ ﷺ نے دیکھا تو دوسرے پہ زور آواز دی۔

ویل للعقاب من النار^{۱۱}

"ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔"

ابتداء اسلام میں نماز کے قیام و ادا کی حالت بالکل ابتدائی تھی اور تمام جزئیات و فروغ ابھی واضح نہیں ہوئے تھے۔ اس طرح کا بتدریج ارتقاء مذہب کی ہر تعلیم میں ہوتا ہے۔ موجودہ حالت ایک مدت کے تغیرات کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ابتداء میں اکثر لوگ مسجد کے اندر قنوک دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے مسجد میں قنوک کا دھماکا دیکھا، خود اٹھے اور ہاتھ مبارک سے اسے مٹا دیا۔ پھر فرمایا "نماز میں ہر شخص خدا سے سرگوشی کرتا ہے۔" اس لیے کسی شخص کو قبلہ کی طرف قنوکنا نہیں چاہیے، بلکہ دائیں بائیں یا اپنے پاؤں کے نیچے قنوک سکتا ہے۔^{۱۲}

یہاں یہ واضح رہے کہ اس وقت مسجد کا فرش پختہ نہ تھا، محض مسجد اور عام سطح زمین میں سولے حدود عمارت کے اور کوئی امتیاز قائم نہ تھا۔ رسی زمین تھی اور وہ ہر طرح کی رطوبت جذب کر لیتی تھی لیکن اب مسجدوں کا داخلی حصہ (جی نہیں محض کا فرش بھی) پختہ ہوتا ہے، بس یہاں قنوکنا مسجد کی صفائی اور نمازیوں کے حقوق نشست پر حملہ کرتا ہے۔

۱۰: ج ۲: ۱۳۸

۱۱: ج ۲: ۱۳۸

۱۲: ج ۲: ۱۳۸

بدعت

کام نہ لیا کاسب سے زیادہ خطرناک مرض بدعت ہے۔ اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان اس مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتے تھے تاہم جاہلیت کے زمانے کی بہت سی بدعتوں کی جھلک کبھی کبھی نظر آ جاتی تھی، اس لیے آپ ﷺ ہمیشہ ان کے مٹانے میں مصروف رہتے تھے۔

پیدل چلنے کا علف

بدعت کی علف قسمیں اور علف مظاہر ہیں لیکن اس کی بدترین شکل رہبانیت اور ترک ہے، جو یورو دھرمائی کے مذہب کا جزو بن گئی ہے۔ ورنہ تاجیہ بہت دھو دھلا (اور رہبانیت انہوں نے خود نکالی۔ اٹھ ۲۸) چونکہ عرب پر یورو دھرمائی کا مذہبی اثر غالب تھا اس لیے وہاں بھی اس قسم کی بدعت پیدا ہو گئی تھیں۔

ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ اپنے دو بیٹوں کے کانٹے پر ہاتھ رکھ کے جا رہا ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا: "اس نے پیدل چلنے کی حرمانی ہے۔ صنعت کی وجہ سے بیٹوں کے سہارے چلا ہے۔" آپ ﷺ نے فرمایا: "اس نے اپنے آپ کو کیوں مذہب میں مبتلا کر دیا ہے؟ خدا اس سے بے نیاز ہے۔"

نگے پاؤں چلنے کی منت

عقبہ بن عامر کی بہن نے خانہ کعبہ تک نگے پاؤں پیدل چلنے کی منت مانی اور عقبہ کو آنحضرت ﷺ کے پاس بھیجا کہ پوچھ آئیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "سواری پر بھی جاسکتی ہے۔"

کھڑے رہنا اور بات نہ کرنا

ایک مرتبہ آپ ﷺ خطبہ دے رہے تھے اور لوگ نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر سن رہے تھے لیکن ایک شخص کھڑا ہوا۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا، اس نے غزواتی ہے کہ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ سایے میں نہ بیٹھے گا۔ کسی سے بات چیت نہ کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ اسے بیٹھنا چاہیے، سایے میں آنا چاہیے، گھٹکو کرنی چاہیے اور روزے کو بھی پورا کرنا چاہیے۔^۵

ناک میں نکیل

اسی طرح آپ ﷺ کو ایک شخص نظر آیا جسے ایک آدمی ناک میں نکیل ڈال کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ آپ ﷺ نے اس کی ناک کی رسی کاٹ دی اور فرمایا: ”اس کا ہاتھ پکڑ کر طواف کراؤ۔“^۶

تشدد و آمیزندہ ہی اشہاک

لیکن ان بدعات سے زیادہ ان اصولوں کا مٹانا ضروری تھا جن کی بنا پر بدعات پیدا ہوتی ہیں۔ بدعات کا سب سے بڑا سرچشمہ، تشدد و آمیزندہ ہی اشہاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے نظام عبادت کو نہایت سہل و آسان طریقے پر قائم کیا ہے، اس لحاظ سے اگرچہ خود اسلام کے سنگ بنیاد پر بدعت کی عمارت قائم نہیں کی جاسکتی تھی۔ تاہم ابتدا میں صحابہ کا ایک پر جوش و خلمس گروہ نہایت شدت کے ساتھ عبادت میں مصروف رہتا چاہتا تھا۔ جب آنحضرت ﷺ نے ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنا شروع کیا تو اکثر صحابہ نے بھی اس کی تقلید کی، لیکن آپ ﷺ کو نظر آیا کہ یہی چیز بدعت کا پیش خیمہ بھی ہے۔ آپ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اس پر بھی لوگ باز نہ آئے تو معمول کے خلاف متصل روزہ رکھنا شروع کر دیا کہ لوگ خود گھبرا کر باز

• بخاری ۸: ۱۲۳

• بخاری ۸: ۱۲۳

آجائیں۔ • عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کثرت صوم و صلوات سے اسی بنا پر روک دیا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو بھی شدت زہد سے منع فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید کی تھی۔ •

رسم و رواج کا انسداد

رسم و رواج کو جب استحکام ہو جاتا ہے تو بدعت کی طرح ان کا چھوڑنا بھی نہایت شاق کر دیتا ہے حالانکہ اکثر حالتوں میں وہ بدعت سے کم ضرر و رساں ثابت نہیں ہوتیں اور بڑی قیامت یہ ہے کہ بعض اوقات مذہبی حیثیت پیدا کر لیتی ہیں۔

عرب میں بہت سی معزز عیسائی جلدی ہو گئی تھیں، جن کی پابندی نہایت ضروری خیال کی جاتی تھی، اس لیے بدعت کے ساتھ ساتھ ان کا بھی انسداد کیا گیا۔

میت کا ماتم

عرب کے جذبات نہایت رقیق و لطیف تھے۔ اس لیے وہ اعزہ و اقارب کی موت سے نہایت متاثر ہوتے تھے۔ جس کا اظہار مختلف حیثیتوں سے کیا جاتا تھا۔ عورتیں نہایت شدت کے ساتھ میت پر گریہ دہا کرتی تھیں۔ منہ ٹوچا، سر کے بال منڈوا دینا، گریبان چاک کر دینا، شوہر کی موت پر برسوں تک خاص پابندیوں کے ساتھ گھر سے باہر نہ کرنا تم کرنا عرب کی عورتوں کا عام شعار تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رسوم کو نہایت سختی سے ملایہ شخص حالتوں کے علاوہ میت پر قوی حیثیت سے بھی ماتم کیا جاتا تھا، یعنی قبیلے کی بہت سی عورتیں جمع ہو کر میت کے حاکم و نفاذ کل بیان کر تیں اور باہم روتی تھیں۔ اسی رسم کا نام "نواد" ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ رسم قائم تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کبھی اس قسم کے مواقع پیش آتے تو اس طرح کی عورتوں کو سختی کے ساتھ حبیہ کی۔

• احادیث: ج ۸ ص ۱۴۳۔

• احادیث: ج ۸ ص ۲۲۔

حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جب اپنے شوہر کے انتقال کی خبر ملی تو بہ حسرت یوں لیں "مسافر سافرت میں مر۔ اس پر اس قدر گریہ و بکا کروں گی کہ یادگار رہے گا۔" چنانچہ اس غرض سے انھیں تو عرب کے دستور قدیم کے مطابق ایک عورت نے گریہ و بکا میں اس کا ساتھ دیا چاہا۔ آنحضرت ﷺ نے دیکھا تو فرمایا: کیا اس گھر میں شیطان کو داخل کرنا چاہتے ہو، جس سے خدا نے اسے نکال دیا ہے؟"۔

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت

جب حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت کی خبر آئی تو ان کی عورتوں نے اسی طریقے سے لوح کرنا شروع کیا۔ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کو خبری۔ آپ ﷺ نے منع کرنے کا حکم دیا لیکن وہ ناکام واپس آیا۔ آپ ﷺ نے اسی غرض سے دوسری رجب پھر اسے بھیجا اس پر بھی کچھ اثر نہ ہوا تو تیسری بار فرمایا: "جا کر ان عورتوں کے منہ میں خاک بھونک دو۔"۔

جنازے کے مراسم

جنازے کے متعلق بھی اسی قسم کی حدود و سبب پیدا ہو گئی تھیں مثلاً اہل عرب جنازے کے ساتھ سواری پر جاتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے چند اشخاص کو دیکھا کہ وہ ایک جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جا رہے ہیں فرمایا: کیا تم کو شرم نہیں آتی کہ فرشتے پیدل آئیں اور تم سواری پر جا رہے ہو۔"۔

جنازے کی مشابہت صرف کرتے ہیں کہ کرتے تھے۔ ائمہ غم کے لئے چادر اٹھانے لگتے تھے۔ چادر عرب کا عام لباس تھا آنحضرت ﷺ نے اسی وضع میں چند اشخاص

- صحیح مسلم جلد اول ص ۳۳۰
- صحیح مسلم جلد اول ص ۳۳۵
- سنن ابی ماجہ ص ۲۵۰

کو دیکھا تو فرمایا: ”کیا جاہلیت کے طریقے پر عمل کر رہے ہو؟“

عورتوں کی شرکت جنازہ

جنازے میں عورتیں بھی عموماً شریک ہوتی تھیں، چنانچہ آپ ﷺ نے چند عورتوں کو پیٹے ہوئے دیکھا تو پوچھا: ”کیوں بیٹھی ہو؟“ بولیں: ”ایک جنازے کا انتظار ہے۔“ فرمایا: ”کیا اس کو غسل دو گی؟“ ان سمجھیں کہ: ”نہیں“ پھر فرمایا: ”تو کیا لاش کو کندھا دو گی؟“ ان سمجھیں کہ: ”نہیں۔“ پھر فرمایا: ”کیا لاش کو قبر میں اتار دو گی؟“ بولیں: ”نہیں۔“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر واپس جاؤ۔“

فخر و غرور کی ممانعت

عرب کی فخر پسند طبیعت بیٹھ۔ باپ دادا کے کارناموں کا ذکر نہایت بلند آہنگی سے علی روس الاشہاد کرتی تھی۔ یہاں تک کہ زمانہ حج میں بھی یہ داستان پارینہ تازہ کی جاتی تھی۔ قاضی کنز الدین نے کہا: ”ہذا کذب و افتراء“ (تو چاہیے کہ جس طرح پہلے اپنے آباؤ اجداد کی بڑائیوں کا ذکر کرتے تھے، اب اسی طرح اللہ کا ذکر کیا کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ البقرہ: ۱۷۷)۔ اس کو ”مناشرت“ کہتے تھے۔ فخر و غرور کے اظہار کا یہ طریقہ اکثر بڑی بڑی نژاد میں قائم کر دیتا تھا۔ اسلام نے اس رسم کو بالکل ہی مٹا دیا، لیکن اس کا اثر مختلف صورتوں میں پھیل گیا تھا بجز ان کے ایک صورت یہ تھی کہ باپ دادا کے نام کی قسم کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی قسم کھائی آپ ﷺ نے فرمایا: ”خدا باپ دادا کے نام کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے، صرف خدا کی قسم کھانی چاہیے، ورنہ خاموشی بہتر ہے۔“

• سنن ابن ماجہ ص ۲۵۱

• سنن ابن ماجہ ص ۳۹۷

• سنن ابن ماجہ ص ۳۹۷

اخلاقی اصلاح

آنحضرت ﷺ کی بیعت کا اصل مقصد اصلاح اخلاق و تزکیہ نفس تھا، جسے خود آپ ﷺ نے ظاہر فرمادیا تھا:

انما بیعت لانتھم مکارا و الاخلاقی۔

"میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بیعت ہوا ہوں۔"

اور یہ مقصد ہمیشہ آپ ﷺ کے پیش نظر رہتا تھا۔ اصولی طور پر آپ ﷺ نے اخلاق کے متعلق جو اصلاحیں کیں، وہ ان کے علاوہ ہیں، جزئی طور پر جب کسی شخص سے کسی قسم کی بد اخلاقی کا ظہور ہوتا تھا تو آپ ﷺ فوراً اسے عیب فرما دیتے تھے۔ چنانچہ احادیث میں اس کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں، جن کے جزئیات کی تفصیل حسب ذیل ہے:

انسداد گد اگری

اسلام نے زکوٰۃ کا ایک مستقل نظام قائم کر دیا تھا کیونکہ خاص خاص لوگ اس کے حقیقی مستحق تھے عام طور پر اسلام گد اگری اور مفت خوری کو نہایت ذلیل پیشہ قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ غیر مستحق لوگوں کو گد اگری سے نہایت سختی کے ساتھ روکتے تھے۔

ایک انصاری کی مثال

ایک مرتبہ ایک انصاری نے آپ ﷺ سے سوال کیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: تمہارے گھر میں کچھ پونجی بھی ہے؟ اس نے کہا: ایک ٹاٹ ہے جسے اوڑھنا چھانا ہوں۔ ایک عیال ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔" آپ ﷺ نے فرمایا: "جا کر اسے لے آؤ۔" وہ جا کر اٹھ آیا، آپ ﷺ نے تمام صحابہ کے سامنے اسے بغرض فروخت پیش کیا۔ ایک صحابی نے ایک درہم پر لیتا پایا، دوسرے صحابی نے قیمت میں اضافہ کر کے دو درہم پر لے لیا۔ آپ ﷺ نے دونوں درہم اس انصاری کے حوالے کیے اور فرمایا: ایک درہم کاغذ لے کر گھر میں دے آؤ، دوسرے درہم کا ایک بسوا خرید کر میرے پاس

لاؤ۔ ”وہ بسولا خرید لایا۔ آپ ﷺ نے خود دست مبارک سے اس میں دست لگایا اور حکم دیا ”جنگل میں جا کر لکڑی کاٹو اور بیچو۔ پندرہ دن تک میں تمہاری صورت نہ دیکھوں۔“ وہ لکڑی کاٹ لایا اور اسے فروخت کیا۔ دس درہم ہاتھ آئے یہ رقم لے کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”اس رقم سے کچھ غلہ اور کچھ کپڑا خرید کر کھاؤ پہنو۔ مگر اگر یہی ہے یہ بہتر ہے۔ وہ تو آدمی کے چہرے کا داغ ہے، صرف اپنی لوگوں کے لیے جائز ہو سکتی ہے۔“ ۵

رشوت خوری

عدل و انصاف کی بربادی اور ظلم کی روح خبیث کا سب سے بڑا سبب رشوت خوری ہے۔ عہد نبوت میں چونکہ آنحضرت ﷺ کے فیضِ محبت سے صحابہ کا معیار اخلاق نہایت بلند ہو گیا تھا اس لیے رشوت خوری کی مثالیں نہیں ملتی۔ تاہم جب کبھی کسی کے طرز عمل پر رشوت کا شہر بھی ہوتا تھا تو آنحضرت ﷺ اس پر عیب فرماتے تھے۔ حکام و عمال کو اکثر رشوتیں نذر و دیہ کے ذریعے سے دی جاتی ہیں۔ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ ﷺ نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ اس نے واپس آکر آنحضرت ﷺ کے سامنے صدقے کا مال پیش کیا اور کہا: ”اتنا مسلمانوں کا مال ہے اور اس قدر مجھے دینا ملا ہے۔“ چونکہ اس قسم کا دین رشوت کا ذریعہ بن سکتا تھا اور اگر علانیہ اس کا اسناد نہ کیا جاتا تو اور لوگ بھی اس طریقے سے فائدہ اٹھاتے، اس لیے آپ ﷺ نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا: اس عامل کو دیکھو جو کہتا ہے کہ یہ مال مسلمانوں کا اور یہ مال میرا ہے۔ ذرا وہ اپنے گھر میں تو بیٹھ کے دیکھے کہ اس کے پاس دین آتا ہے یا نہیں؟ ۶

خیانت کا اسناد

معاملات میں خیانت، چالاکي اور خدع و فریب کا سب سے زیادہ موقع خیانتی

۵ سنن ابن ماجہ ص ۳۹

۶ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۱۳

کاروبار میں مل سکتا ہے، اس لیے آنحضرت ﷺ خاص طور پر اس کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں سے گزرے اور ایک شخص کے غلے کے ڈمیر کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھا تو نمی محسوس ہوئی چونکہ بیچنے سے غلے کا وزن بڑھ جاتا ہے، اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص دھوکا دیتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔“
چونکہ عرب میں غلہ بہت کم آتا تھا اس لیے جب باہر سے سوداگر غلہ لاتے تھے تو لوگ شہر سے باہر ہی چھینٹا خرید لیتے تھے، لیکن اس سے کئی طرح کے نقصانات پیدا ہوتے تھے۔ اول تمام شہر محروم رہ جاتا تھا، دوسرے یہ ایک غیر مصمم و غیر معلوم بیع تھی، اس لیے آنحضرت ﷺ نے اس سے روکا۔ آپ ﷺ لوگوں کو عموماً اس پر سزا دیتے تھے۔^۵

حفظ الید و حفظ اللسان

اسلام نے ایک عظیم الشان اخلاقی اصول یہ قائم کیا تھا۔

المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ

”مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچے۔“

اگرچہ اس اصول کی خلاف ورزی کا اثر ہر موقع پر بڑے نتائج پیدا کرتا ہے، تاہم برابر کے درجے کے لوگ انتقام لیکر اپنے دل کو تسکین دے لیتے ہیں، کمزور انسانوں کو تو اس کا بھی موقع نہیں مل سکتا چنانچہ اس قسم کے موقعوں پر جب کوئی شخص اس اخلاقی جرم کا مرتکب ہوتا تھا تو آپ ﷺ فوراً ٹوک دیتے تھے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کو مل کی گالی دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم اس کو گالی دیتے ہو؟ تم میں زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جنہیں خدا نے تمہارے سپرد کر دیا ہے، جو تم کھانا دینا ان کو کھلاؤ، جو تم پہننا دینا ان کو پہناؤ اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ اگر لیتے ہو تو ان کی اجازت کرو۔“^۶

• سنن ابن ماجہ ص: ۴۰۳

• بخاری ج: ۳ ص: ۶۸

• بخاری ج: ۱ ص: ۱۱۱

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ انصاری کہتے ہیں: "میں اپنے غلام کو بدر باقاعدہ ایک پیچے سے ایک آزاد آئی، اے ابو مسعود رضی اللہ عنہ! ہوشیار! خدا کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔" میں نے پیچے مڑ کے دیکھا تو آنحضرت ﷺ تھے۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ پر اس کا یہ اثر پڑا کہ انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا۔ *

مداحی اور عیش پروری کا انسداد

انسان خوشامد پسند ہے اور مداحی اس دہلی ہوئی چنگاری کو اور بھی ابھار دیتی ہے اور اوسلاطین کو اسی نے تباہ کر دیا۔ آنحضرت ﷺ کو خود مدح سے نفرت تھی اور لوگوں کو بھی اس سے منع فرماتے تھے، چنانچہ ایک آدمی نہایت مبالغہ آمیز طور پر ایک شخص کی مدح کر رہا تھا آپ ﷺ نے دیکھا تو فرمایا: "تمہارے اسے ہلاک کر دیا۔" عیش پرستی بظاہر تمدن کا زور ہے، لیکن درحقیقت اس کے اندرونی نظام کا اصلی تھکن بکری چیز ہے۔ آنحضرت ﷺ کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ آپ ﷺ تمام لوگوں کو اس سادگی کی تعلیم دیتے تھے اور جب کبھی کوئی چیز اس کے خلاف نعرے گزرتی تو اس سے بیزاری ظاہر فرماتے تھے۔

ضرورت سے زاد و عمارت

ایک مرتبہ آپ ﷺ ملتے سے گزرے تو ایک بازر عمارت نظر آئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کس کا مکان ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام لیا۔ آپ ﷺ خاموش ہو گئے، لیکن دل میں بات رکھ لی۔ وہ انصاری آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ آپ ﷺ نے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے آنحضرت ﷺ کی بداداشی کا سبب پوچھا تو لوگوں نے واقعہ بیان کیا۔ وہ غور آگئے اور اس مکان کو مہندم کر دیا۔ آپ ﷺ دوسری بار اس طرف سے گزرے تو فرمایا کہ وہ عمارت کیا ہو گئی؟

* ابو داؤد ص: ۳۳۸، (بہ بی حق الملک)

* بخاری ج: ۳ ص: ۵۷۷

سیرت رسول ﷺ کے کلی پہلو
لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ صاحبِ غلندے آپ ﷺ کی ہمارا غلے کے خوف سے
اس کو کر دیا آپ ﷺ نے فرمایا: ہر وہ گھر جو ضرورت سے ناکم ہو، صاحبِ غلندے پر
دیا ہے۔

آرائشی پردے

ایک مرتبہ آپ ﷺ کسی لڑائی سے واپس آئے، حضرت عائشہؓ نے شوق و محبت
کے ساتھ گھر کو ایک نہایت رنگین پردے سے سجایا آپ ﷺ تشریف لائے تو
حضرت عائشہؓ نے سلام کیا، لیکن آپ ﷺ کے چہرے سے ہمارا غلے کے آثار ظاہر
ہوئے اور سلام کا جواب تک نہ دیا۔ پھر خود دستِ مبارک سے پردے کے دو ٹکڑے
کر دیے اور فرمایا کہ خدا نے ہمیں مٹی اور پتھر کو آراستہ کرنے کا علم نہیں دیا۔ * حضرت
فاطمہؓ کے ساتھ بھی اس قسم کے مواقع پیش آئے ہیں۔

محنت و محنت

اسلام پاکہاری اور محنت کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا

وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (المومنہ: ۵)

کامیاب مسلمان وہ ہیں جو عقیف اور پاکہار ہیں۔

اس بنا پر جب کبھی اس قسم کے مواقع پیش آتے تھے جن سے مسلمانوں کی اس
خصوصیت پر حرف آسکا تھا، تو آنحضرت ﷺ فوراً اس سے قرض فرماتے تھے۔
حضرت فضلؓ بن عباسؓ نے اس کا نہایت وجہ آوی تھے۔ نہانہج میں آنحضرت
ﷺ نے انہیں اپنے ساتھ سوار کر لیا تھا۔ ایک خوش رو عورت آنحضرت ﷺ کی
طرف فتویٰ پوچھنے کے لیے بڑی۔ فضلؓ نے اس کو پر شوق نگاہوں سے دیکھا شروع
کیا۔ آنحضرت ﷺ نے خود دستِ مبارک سے ان کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کی طرف

* (پروازِ جلد: ۲ ص ۵۶ کتاب الادب، باب احیائی الہما)

* (پروازِ جلد: ۲ ص ۲۱۶ جلد: ۲)

سے پھیر دیا۔^{۵۰}

ستر عورت کی تاکید

یورپ کو آج تہذیب و تمدن پر بڑا ناز ہے۔ اگرچہ یورپ کی اخلاقی حالت کے اصل مناظر نہایت نفرت انگیز ہیں۔ بظاہر ہر انگریز کو ستر عورت کا خیال رہتا ہے اور کسی نے کسی انگریز کو رادامیں برہنہ تن بہت کم دیکھا ہو گا۔ لیکن اسلام کی تہذیب اس بارے میں صرف نمائشی لباس آرائی ہی کو کافی نہیں سمجھتی۔ ایک بار آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو میہ ان میں برہنہ نہاتے ہوئے دیکھا، فوراً ستر پر تھریفتہ لائے اور ایک عام خطبہ دیا: ”خدا صاحب حیا کو پسند کرتا ہے جس تم میں سے جو کوئی غسل کرے، چاہے کہ پردہ ذال لیا کرے۔“ آنحضرت ﷺ کو ستر عورت کا اس قدر خیال تھا کہ ایک مرتبہ یسور بن غزنہ نے ایک بھاری پتھر اٹھایا۔ اس حالت میں ان کا کپڑا گر گیا۔ آپ ﷺ نے فوراً انوکھا کہ کپڑا اٹھاؤ۔ برہنہ نہ ہو۔^{۵۱} لیکن یورپ کی ستر پوشی کا یہ حال ہے کہ غسل خانوں، حماموں، بحری ساحلوں اور تیراکی کے حوضوں میں صدمہ ہمتان انسان برہنہ ہو کر ایک دوسرے کے سامنے نہاتے ہیں!

اصلاح شون النساء

اس معاملے میں عورتوں کی حالت مختلف حیثیتوں سے قابل توجہ اور محتاج اصلاح تھی۔ عرب میں عورتوں کا ایک گروہ موجود تھا جو علانیہ گھروں میں آتا جاتا تھا۔ ایک بار ایک شخص نے ازواج مطہرات ﷺ کے سامنے ایک عورت کے عاسن بلبل ایک مرد کی نظر و ذوق سے بیان کیے۔ آنحضرت ﷺ نے فوراً حکم دیا کہ یہ لوگ گھر میں نہ سمجھنے پائیں۔^{۵۲}

^{۵۰} بخاری ج: ۸ ص: ۵۱

^{۵۱} ابوداؤد ج: ۲ ص: ۲۰۱

^{۵۲} مسلم ج: ۲ ص: ۲۳۳

عرب کی عورتوں میں جو بد اخلاقیات پھیل گئی تھیں ان میں ایک بد اخلاقی یہ بھی تھی کہ بعض عورتیں مردوں کی وضع اختیار کرتی تھیں۔ آنحضرت ﷺ نے ان پر عوامنعت بھیجی ہے۔ جب بھی کسی عورت کی وضع کو مردوں سے بلا قصد بھی مشابہت ہو جاتی تو آپ ﷺ فوراً ٹوک دیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا دوپٹہ اوڑھ رہی تھیں۔ آپ ﷺ نے دیکھا تو فرمایا:

لَا تَلْبَسِينَ "ایک تہہ کر کے اوڑھو، لا تہ نہ کرو۔"

کیونکہ لا تہہ کرنے سے عمامہ کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی، جو مردوں کی خاص وضع ہے۔ آپ ﷺ کو اس پر اس قدر اصرار تھا کہ ایک عورت نے پردے سے آپ ﷺ کو ایک غلام بچا دیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہندی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا؟" اس نے کہا "میں عورت ہوں۔" فرمایا: "اگر تم عورت ہو تو ہندی لگاؤ۔"

غیر محتاط لباس کی ممانعت

اکثر عورتیں نہایت غیر محتاط لباس پہنتی تھیں۔ اس کے متعلق قرآن حکیم میں آئینیں بتلای ہوئی ہیں۔ خود آنحضرت ﷺ جب بھی اس قسم کی بے احتیاطی ملاحظہ فرماتے تھے تو فوراً روک دیتے تھے۔ حضرت اماد ﷺ بن ابوبکر رضی اللہ عنہما آپ ﷺ کے پاس ایک کپڑا عین کے آئین تو آپ ﷺ نے منہ پھیر لیا پھر فرمایا: "عورت بونے کے بعد صرف منہ اور ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے۔"

عورتیں عموماً راستوں میں مردوں کے دوش بدوش چلتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ مسجد سے نکلے تو دیکھا کہ مرد عورت دونوں ساتھ ساتھ راہ میں چل رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "تم کو دو میان راہ چلنے کا کوئی حق حاصل نہیں، راستے کے کنارے چلنا چاہیے۔" اس کے بعد سے عورتیں بوجہ اوروں سے لگ کر چلنے لگیں۔ اس قسم کے چیزیں واقعات کتب حدیث میں مذکور ہیں۔

اصلاح ذات البین

اسلام نے مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان اٹھایا یہ بتایا ہے:

فَاكْتَسَبْتُكُمْ دِيْنَكُمْ بِخَيْرٍ (المرحومہ: ۱۰۳)

”خدا نے تم کو باہم دھرم کے بعد بھائی بھائی بنا دیا۔“

لیکن باہمی اختلاف و تفرع سے یہ رشتہ اخوت ٹوٹ سکتا تھا۔ اس لیے آنحضرت ﷺ کے فرائض احکام میں سب سے اہم فرض رفع نزاع تھا۔ چنانچہ جب کبھی آپ ﷺ کو کسی شرف و فساد کا شکی کی خبر ملتی تو آپ ﷺ جاتے اور اصلاح فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ کو خبر ملی کہ قبیلہ بنی مراد بنی عوف میں باہم کچھ بپا پتی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ ﷺ چار صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور معاملے کے سلجھانے میں اس قدر درگاہی کی کہ نماز کا وقت آ گیا۔ چنانچہ حضرت بلالؓ کے دو غواصت کرنے پر حضرت ابو بکرؓ نے نماز پڑھائی۔ *

عبداللہ بن ابی بن سلول ایک بد نہایت گستاخانہ شخص آیا۔ یہاں تک کہ صحابہ سے شہوت ہو سکا اور وہ لڑنے بھڑنے پر تیار ہو گئے، اس پر عبداللہ بن ابی کے حامی بھی اٹھے اور فریقین باہم دست و گریبان ہو گئے، لیکن آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو سمجھا نہجا کر اٹک کیا اور فرمایا کہ ”صلح فساد سے بہتر ہے۔“ *

واقعہ اٹک کے متعلق خود مسلمانوں کے دو قبیلوں اوس و خزرج میں سخت نزاع قائم ہو گئی اور دونوں فریق آمادہ جنگ ہو گئے لیکن آنحضرت ﷺ نے ان کو سمجھا بھاکر صلح کیا۔

مرامات ادب

آنحضرت ﷺ کو بڑوں کے ادب و تعظیم کا نہایت خیال رہتا تھا۔ معمولی باتوں پر بھی گرفت کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب حضرت عبداللہ بن مسعود کے چھوٹے

* ابوداؤد جلد ۲ ص ۲۱۸

* ابوداؤد جلد ۲ ص ۲۱۸

سیرت رسول ﷺ کے عمل کا یہ
 بیٹے نے گفتگو میں سراجت کرنی چاہی تو آپ ﷺ نے فوراً ٹوک دیا:
 ”الکبر الکبر“ یعنی پہلے بڑے کو بولنے دو۔“

اخلاقی احکام

سچ یہ ہے کہ اخلاقی احکام کا تعلق جہاں تک تعلیم محض سے ہے، وہ کوئی ایسا حلقہ
 غریب نہیں جس کے پیش کرنے پر اسلام نظر کرے۔ اخلاقی احکام میں ہر جگہ مل سکتے
 ہیں اور قریباً ہر مذہب نے اپنا مقصد بھی بتلایا ہے کہ انسان کو اخلاقی کا وہ طے کرنا ہے۔ اگر
 قرآن حکیم تعلیم دیتا ہے کہ عہد و مواثیق کی پابندی کرو تو قوانین موسوی اور ضابطہ
 نامری بھی یہ نہیں کہتا کہ عہد باندھ کر توڑ ڈالو۔ حتیٰ کہ آریائی نسل کی وہ فلسفیانہ
 روحانیت بھی جس نے ہندوستان اور ایران میں ظہور کیا، اپنی ہر ادنیٰ سے ادنیٰ شایع کے
 اندر اخلاقی تعلیمات و احکام سے لبریز ہے۔

یہی اصلی چیز تعلیم نہیں بلکہ تعلیم کے نتائج اور اس کا عمل ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ
 قرآن کریم نے جو کچھ کہا، اس نے عملی شکل میں کیسی صورت اختیار کی؟ انسان کی ذہن
 اس لیے پکار نہیں کہ زبانوں نے تعلیم کم کر دی اور کاغذوں پر زیادہ نہیں لکھا گیا بلکہ اس
 کا اصل ذمہ زندگی کی عملی مشکلات میں ہے اور صرف وہی تعلیم فتنہ مند ہو سکتی ہے، جو
 ایک مستحکم عمل نمونہ اپنے ساتھ رکھتی ہو۔

عملی حقیقت کے لحاظ سے اولین نمونہ حامل قرآن و اولین دائمی اسلام (ﷺ) کا

ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (مذہب ۲۱)

یہاں ہم صرف اسی حیثیت سے اسلامی مواثیق و عہد پر نظر ڈالیں گے۔

جنگ و صلح کی متضاد حالتیں

جنگ و صلح کی متضاد حالتوں میں انسان کا کلام اخلاق و لغت بدل جاتا ہے۔ ایک

فخص بہ ذات خود نہایت رحم دل ہے لیکن میدان جنگ میں جا کر نہایت بے رحم ہو جاتا ہے۔ ایک فخص ذاتی معاملات میں نہایت علیم الطبع ہے، لیکن کسی فوج میں شامل ہو کر سخت مشغول اور مغلوب الغضب ہو جاتا ہے۔ ایک فخص امن و صلح کے زمانے میں نہایت صادق العقول اور پابند عہد ہے، لیکن زمانہ جنگ میں اتنا ہی خراب اور عہد شکن بن جاتا ہے۔ ایک جماعت، ایک قوم، ایک ملک، امن و سکون کے دور میں انسانیت کا بہتر سے بہتر نمونہ ہو جاتا ہے لیکن جنگی اغراض، ظامعانہ اقدامات اور حربی مصالحوں کے عہد فساد میں آکر چار پاؤں سے زیادہ وحشی اور درندوں سے زیادہ خونخوار ہو جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿١﴾ اسی بنا پر بعض علماء کا قول ہے کہ "سیاست اپنے پہلو میں دل نہیں رکھتی۔"

لیکن دنیا میں صرف "اسلام" ہی ایک ایسی زندہ ہستی ہے جو اپنے پہلو میں دل اور دل میں ایک غیر ممکن تعمیر اخلاقی طاقت رکھتی ہے۔ اس پر عوارض خداجہ کا کوئی اثر نہیں پڑتا، ظاہر و باطن، شخصیت و جمہوریت، انزاق و اجتماع، جنگ و صلح، اس کے لیے تمام حالتیں یکساں ہیں۔ اس کا معیار اخلاق جس طرح امن و صلح کی حالت میں قائم رہا، اسی استحکام و استواری کے ساتھ جنگ کے سیلاب اور آتش و خون کے طوفان میں بھی قائم و ثابت نظر آیا۔

رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ

پیغمبر اسلام (ﷺ) کی زندگی اعمال انسانیت کی ہر شاخ پر حاوی تھی۔ اس میں حق و صداقت کے آغاز کی غربت و مظلومی بھی تھی اور تمام کی فتح مندی و کامرانی کا جواہر و جلال اور سلطنت و جبروت بھی تھا۔ انہوں نے امن و صلح کے ایام بھی گائے اور امن و صلح کے لیے جنگ کی تلوار باندھنے کا حکم بھی دیا۔ اس لیے عہد و بیاق اور ان کے تنازع و عواقب کے واقعات عہد نبوت کی تاریخ میں بے شمار نظر آتے ہیں اور ان کے اندر اخلاق قرآنی کی عسی صورت دیکھی جاسکتی ہے۔

* ار بلاشبہ ہم نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا، پھر اسے بد سے بد تر حالت میں پھینک دیا۔ (التیسہ: ۵۰)

عالم دشمنوں سے سلوک

سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں وہ اخلاقی سلوک ہے جو آنحضرت (ﷺ) نے غیر قوموں اور حربیان جنگ سے کیا۔ ان قوموں نے معاہدوں کو اکثر توڑا ہے اور نہایت شرمناک طریقے سے غداریاں کی ہیں۔

رمل، ذکوہ، خضیر اور بنو لویان کے قبائل نے آنحضرت (ﷺ) سے کسی دشمن کے مقابلے کے لیے فوجی مدد کی درخواست کی۔ * آنحضرت (ﷺ) نے قرآن مجید میں سے شرمناک سا ساتھ کر دیے لیکن بڑھوسہ پر لے جا کر ان لوگوں نے بیوقوفی کی اہم مسلمانوں کو بے دریغ قتل کر دیا۔

جب حضرت حاتم (رضی اللہ عنہ) کی فوج کو قبیلہ بنو لویان کے دو سو تیرے راہدہروں نے گھیر لیا تو ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ مجھے اتراؤں تو کچھ تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اسی پر ایک جماعت اتر آئی۔ لیکن بعض صحابہ کو اسی جگہ قتل کر دیا گیا اور بعض کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ *

ذاتی وفائے عہد

یہ اہم غروبے وفائی، آنحضرت (ﷺ) کا جو معیار اخلاق شخصی حالتوں میں تھا وہی میدان جنگ میں بھی قائم رہا۔ شخصی حالت میں آپ (ﷺ) کے وفائے عہد کا یہ حال تھا:

عن عبد اللہ بن ابی الحسین قال: پایعت النبی ﷺ قبل ان یبعث، وبعثت لہ بقیۃ لودعتہ ان لیسہ بھالی مکانہ فنبیت فذلک بہت بعد ثلاث فبیت، فاذا علی مکانہ، فقال یا فاتی لقد شققت علی اقاہمنا منذ ثلاث انتظر لہ۔ *

* واقعہ یوں ہے کہ قبیلہ کلاب کے رئیس نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی تھی کہ چار لوگ میرے ساتھ کر دیجیے جو میری قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔ آپ نے لڑایا کہ میں خود کی طرف سے مطمئن نہیں رہیں گا کہ آپ نے میری طرف سے ذرا داری اٹھائی اور رسول اللہ ﷺ نے صحابی بھیجے دیے۔ رئیس کلاب نے بڑھوسہ بھیج کر غداری کی۔ اس پر آپ کے قبائل کا رمل، خضیر، ذکوہ ان کے پاس کوئی دلائل نہ تھا۔ سو کر آگ۔

* یہ واقعہ درج ہے جس میں حصل اللہ قادری نے قبیلوں نے تعلیم اسلام کی غرض سے چند آدمی طلب کیے تھے اور وہ اس آدمی جیسے تھے جنہیں کہیں حضرت حاتم (رضی اللہ عنہ) کو مقرر کیا گیا ان شخصوں نے بھی غداری کی۔

* (ایضاً جلد ۲: صفحہ ۲۶۶ کلاب اور دہ)

عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے ہاتھ ان کے مہوٹ ہونے سے پہلے میں نے ایک چیز فروخت کی، جس کا کچھ حصہ آپ ﷺ کے حوالے نہیں کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ آپ ﷺ ٹھہریے۔ میں اسی جگہ لے کے آتا ہوں مگر میں گھر جا کر نکل گیا اور تین دن کے بعد اپنا وعدہ یاد آیا، پلٹ کے آیا تو دیکھا کہ آپ ﷺ اسی جگہ ہیں۔ آپ ﷺ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی تکلیف دی۔ میں تین دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔"

مجاہدین کو وضیت

جہاد اسلامی کی وسعت نے آپ ﷺ کی اخلاقی طاقت کو اور بھی مستحکم و استوار کر دیا۔ آنحضرت ﷺ کا معمول تھا کہ جب مجاہدین جہاد کے لیے روانہ ہوتے تو آپ ﷺ ان کو مخاطب کر کے ایک عام وضیت فرماتے جو متعدد اخلاقی ہدایات کا مجموعہ ہوتی تھی۔ انھی ہدایات میں ایک حکم پابندی عہد کا بھی تھا:

کان رسول اللہ ﷺ اذا امر احدنا على جيش فوسية اوصاه عاصية يتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين غيرة، ثم قال اخذوا باسم الله في سبيل الله فالتقوا من كف، باله انتصروا ولا تغلوا ولا تشدروا ولا تشلوا ولا تقتلوا وليدنا۔

آنحضرت ﷺ جب کسی شخص کو کسی فوج کا سپہ سالار مقرر فرماتے اسے خدا سے ڈرنے اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتے۔ پھر فرماتے کہ خدا کی راہ میں خدا کا نام لے کر لڑو! جن لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے ان سے چھو کرو لیکن مال غنیمت میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا۔ عہد کی پابندی کرو، بیوقوفی نہ کرو، کسی کے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک نہ کاٹو! بچوں کو قتل نہ کرو۔"

مجاہدین عموماً ان احکام پر عمل کرتے تھے اور یہی اخلاقی ہدایت تھی جو ان کو ہر قسم کے بے احتیالانہ جنگی انضام سے روکتی تھی۔

حضرت نجیب ﷺ کا واقعہ

لیکن ان ہدایات میں پابندی عہد پر مسلمانوں نے جس شدت کے ساتھ عمل کیا، اس کی نظیر دنیا کی اخلاقی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ حضرت نجیب ﷺ اور ابن دہر کو قبیلہ بنی نجیان نے لمان دے کر پہاڑ سے اتروایا۔ پھر یہ عہدی کی اور انہیں غلام بنا کر بیچ ڈالا، عام طور پر جب نقص عہد میں ایک فریق کی طرف سے پیش قدمی کی جاتی ہے تو دوسرا فریق ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور تمام معاہدوں کو توڑ سکتا ہے۔ اس لیے نجیب ﷺ اگر اس وقت ان ہدایات کی پابندی نہ کرتے تو وہ معذور سمجھے جاسکتے تھے، لیکن آنحضرت ﷺ کے احکام جبری احکام نہیں ہوتے تھے بلکہ آپ ﷺ کا ردِ حالی اثر ان کو مجاہدین کے رگ دپے میں ساری کر دیتا تھا۔ جب نجیب ﷺ کو حادثہ بن عامر نے خرید لیا اور حرم کے باہر قتل کرنا چاہا تو انہوں نے حادثہ کی لڑکی سے استرا طلب کیا۔

لڑکی نے استرا ان کے ہاتھ میں دینا چاہا تو حضرت نجیب ﷺ نے اسے گود میں بٹھالیا۔ اتفاقاً بچی کی ماں آگنی زری کہ جو غنیم جان سے ہاتھ دھو چکا ہے اسے کسی کی جان پر حملہ کرنے میں کیا تامل ہو سکتا ہے؟ حضرت نجیب ﷺ جان سے ہاتھ دھو چکے تھے اور ہاتھ میں ایک ہتھیار (استرا) بھی تھا لیکن آنحضرت ﷺ نے بچوں کے قتل نہ کرنے کا جو عہد ان سے لے لیا تھا، وہ انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز تھا چنانچہ ماں کی سر اسٹیگی دیکھ کر اس سے کہا: کیا تم کو ڈر ہے کہ میں اس بچی کو قتل کر دوں گا! نہیں، تم ایسا نہ سمجھو۔ میں ایک بچہ کا خون اپنی گردن پر نہیں لے سکتا۔

ان اخلاقی احکام سے زیادہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرزِ عمل نے صحابہ کو پابندی عہد کی تعلیم دی تھی۔ یہود خیبر نے آنحضرت ﷺ کو زہر دے دیا، لیکن آپ ﷺ نے کسی قسم کا انتقام نہ لیا۔ آنحضرت ﷺ پر یہودیوں نے جادو کیا، لیکن آپ ﷺ نے معاہدے کی بنا پر انہیں معاف کر دیا۔

• یہ واقعہ جنگ کا ایک حصہ ہے۔ درج معائنہ اور کہہ کر کے وسط میں ایک مقام ہے۔

• بخاری ج ۱ ص ۱۰۱

خدیجہ کے بعد کا ایک واقعہ

آنحضرت ﷺ نے جب کفار مکہ سے بمقام خدیجہ صلح کر لی تو صلح کے بعد مسلمانوں اور کافروں میں باہم میل جول ہو گیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع کا بیان ہے:

میں اس حالت اطمینان میں ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گیا۔ اتفاق سے میرے پاس چار مشرک آ گئے اور آنحضرت ﷺ کی مذمت کرنے لگے۔ میں آپ ﷺ کی بھڑ سن سکا اور اٹھ کر دوسرے درخت کے سایے میں چلا گیا۔ وہ سب درخت کی شاخ میں ہتھیار لٹا کر لیٹ گئے، اس حالت میں دھڑل ہو ا کہ ابن زبیم قتل کر دیا گیا۔ میں نے تلوار میان سے کھینچی اور اٹھی چاروں پر حانت خواب میں حملہ کیا پہلے ان کے ہتھیاروں پر اچھی طرح قبضہ کر لیا پھر ان سے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد ﷺ کو برگزیدہ کیا ہے تم میں سے جو شخص سر اٹھائے گا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر ایک طرف سے میں ان چاروں کو اور دوسری طرف سے میرے چچا عامر ایک دوسرے کافر کو جس کا نام نکرز تھا، تھمیتے ہوئے آنحضرت ﷺ کے پاس لائے، لیکن آنحضرت ﷺ نے انہیں بالکل معاف کر دیا اور فرمایا: انہیں چھوڑ دو، برائی کی ابتدا انہی کی طرف سے ہوئی چاہیے۔

اگر آنحضرت ﷺ انہیں قتل کر دیتے تو درحقیقت اس بد عہدی کے ذمہ دار خود وہی لوگ ہوتے، لیکن آپ ﷺ نے نقص عہد کی اس ظاہری شکل کو بھی گوارا نہ کیا، جو ان کے اقدام قتل سے پیدا ہوتی تھی۔

احکام شریعت کے تین درجے

اسلام نے احکام شریعت کے تین درجے قرار دیے ہیں:

الحلال بینہ والحرام بینہ وما بینہما مشتبہات۔ (الحديث)

”حلال بھی مکلا ہوا ہے اور حرام بھی، البتہ ان کے درمیان چند مرتبہ ایسے ہیں جو صحت و حرمت دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔“

• صحیح مسلم جلد ۲

سیرت رسول ﷺ کے عملیہ

بھی مشابہات در حقیقت زہد و تقویٰ کی آزمائش ہیں۔ ایک خدا ترس شخص ایک کل ہوئی نیکی پر عمل کر سکتا ہے، ایک فریاد و کلاوے کے لیے کسی صریح برائی سے اجتناب کر سکتا ہے، لیکن بیٹوں کا کھوٹ وہاں نہیں چھپ سکتا جہاں حلال و حرام کے نہایت نازک درمیانی مقامات ہیں۔ تمام نیکی شرعی افعیٰ کے عوبرہ گردش کرنے ہیں۔

ذاتی انتقام بھی نہ لیا

آنحضرت ﷺ زہر دینے والے اور سحر کرنے والے یودیوں کو قتل کر سکتے تھے۔ آپ ﷺ ان کفار سے بھی انتقام لے سکتے تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجو و غیرت بلکہ نکست و دغون کی طرف قدم بڑھا دیا۔ یہاں پر ایسا ہمہ آپ ﷺ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ ان بد مہدیوں پر اشتباہ کے شعور پر دے پڑے ہوئے تھے۔ ان سے ذاتی انتقام کی برائی تھی اور خلقِ عظیم کے تمام ادب و اخلاق میں سب سے زیادہ نمایاں باب یہ ہے کہ:

لَمْ يَنْتَقِمْ لِنَفْسِهِ (صحیحین) ”آپ نے بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیا۔“
ایسا کرنے سے اگرچہ حقیقی طور پر نقص عہد نہیں ہو سکتا تھا، تاہم ظاہر نقص عہد کا شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اسلام اپنے دامن پر اس قسم کا ظاہری وجہ بھی نہیں دیکھ سکتا!

صحابہ رضی اللہ عنہم کا اتباع

آپ ﷺ کے طرزِ عمل نے صحابہؓ کے لیے بھی پابندی عہد کا ایک بلند تر معیار قائم کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے زمانے میں ایسے اسے قائم رکھا۔
عہد صحابہؓ میں جب بھی نقص عہد کا ظاہری احتمال بھی پیدا ہوا تو لوگوں نے علانیہ اس کا انکار کیا۔ امیر مصلوبہؓ نے روٹیوں سے ایک مدت کے لیے معاہدہ صلح کر لیا تھا۔ وہ اگرچہ نقص عہد کرنا نہیں چاہتے تھے، تاہم انہوں نے نہانہ صلح ہی میں روٹیوں سے لڑنے کے لیے تیرہاں شروع کر دیں اور فوج لے کر ان کی طرف بڑھے کہ مدت صلح گزر جانے کے ساتھ ہی جنگ شروع کر دیں گے۔ اسی حالت سفر میں ایک

فخس کھوڑا دوڑا تاہوا پہنچا اور کہا: اللہ اکبر! اللہ اکبر! کیا یہ بد عہدی تمہارے شاہین شام ہے؟ تم کو دقائے عہد کرنا چاہئے۔ لوگوں نے تعجب سے دیکھا تو مظلوم ہوا کہ عمر فاروق بن عباسؓ لڑا۔ امیر معاویہؓ کو خبر ہوئی تو بلا بھیجا اور ان سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے:

من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشذّ عقد ولا يعلها حتى ينقض احدھا او ينقض اليه
حلی سواد۔

”اگر کوئی شخص کسی قوم سے معاہدہ کرے تو اس معاہدے کی گروہ نہ چھوڑے اور نہ کھولے (یعنی اس سے کسی قسم کا تعرض نہ کرے اور اسے اپنے حال پر قائم رہنے دے، یہاں تک کہ معاہدہ صلح کی پوری مدت گزر جائے یا یا اسی معاہدہ کے توڑنے کا عام اعلان کر دیا جائے۔“

چنانچہ امیر معاویہؓ راستے ہی سے لوٹ آئے (بہرہ واد)

پابندی عہد کا کمال

سلطنتوں میں باہم معاہدے ہوتے ہیں اور وہ قائم بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن کوئی سلطنت اپنے معمولی مقاصد کی کامیابی کو بھی عہد و قاکہ کی اخلاقی پابندی پر قربان نہیں کر سکتی۔ یورپ کا موجودہ اخلاق اس کے لیے کافی شہادت ہے۔ اٹلی نے اپنے عالم آفرین عہد کو چند لمحوں کے اندر فراموش کر دیا* اور جرمنی عیس کی طرف بڑھنے کو اس قدر ضروری سمجھا ہے کہ اس کے سامنے تسلیم کی خاطر فدوی کوئی شے نہیں* اسلام کا مقصد عیس کے قلعوں کی برجیوں سے زیادہ بلند تھا، لیکن اس نے پابندی عہد پر اپنے

* مطلب یہ کہ اٹلی کا معاہدہ جرمنی اور آسٹریا سے قائم کر لی گالی جنگ (۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء) جس میں وہ اپنے ملینوں کو چھوڑ کر بلائیہ و فرانسیسی لے گیا۔
* لیگی عالمی جنگ میں فرانسیسی پر حملے کے لیے جرمنی کو تسلیم میں سے گزرنا واجب مظلوم ہوا اور اس نے تسلیم کی غیر جانبداری کی کوئی پروا نہ کی۔ دوسری عالمی جنگ میں بھی جرمنی نے تسلیم کو ملحدک پہلیط کی غیر جانبداری کو پس رور بھی اذیت نہ دی۔ اتحادیوں کو یہ ان کے راستے روس سلطانی بھیجا صاحب نظر قیادتوں ان کی غیر جانبداری ان کے لیے سزاوارتہ ہوئی۔

عظیم الشان مقصد کو بارہا قربان کر دیا ہے۔ اسلام کا مقصد حقیقی ایشامت حق تھا، اسی کے لیے وہ لڑا تھا، اسی کے لیے صلح کرتا تھا، اسی کے لیے معاہدہ کرتا تھا، یہ مقصد کبھی کبھی بغیر کسی قسم کی جدوجہد کے بھی حاصل ہو جاتا تھا اور تکرار کی جگہ صرف دائمی اسلام کی روحانی طاقت ہی اس میدان کو فتح کر لیتی تھی، لیکن آنحضرت ﷺ نے ایسے اعلیٰ مقصد کو بھی جو نہایت آسانی سے حاصل ہو سکتا تھا، معاہدے کی اخلاقی پابندی پر ترجیح نہ دی۔ قریش نے ایک شخص کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں قاصد بنا کر بھیجا۔ وہ آپ ﷺ کی صورت مبارک دیکھتے ہی اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور بے اختیار نکلا تھا "اب اس چو کھٹ کو چھوڑ کر قیامت تک نہ جاؤں گا" لیکن چونکہ قاصدوں کے ساتھ کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جاتا اور ان کے ساتھ ایک خاص معاہدے کی پابندی لازمی ہے اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا: میں مہد شکنی نہیں کر سکتا، تم مردست تو واپس جاؤ۔ اگر تمہارے دل میں اسلام کی محبت ہے تو پھر واپس آ سکتے ہو۔ وہ پیغام لے کر گیا، پھر پلٹ کر آیا اور اسلام لایا۔ (ابو داؤد)

صلح حدیبیہ

مشرکین نے صلح حدیبیہ میں جو شرطیں پیش کی تھیں، ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ "کفار مکہ میں سے جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ جائے گا، اسے مسلمان واپس کر دیں گے۔" اس شرط پر باہم سخت اختلاف ہوا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ایک مسلمان کو کیونکر کفار کے حوالے کیا جاسکتا ہے؟ ابھی اس شرط کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ ابن سمیل جزیاء تھمیتے ہوئے مکہ تک پہنچے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے پاؤں پر ڈال دیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کا باپ سمیل تھا اور وہی اس وقت قریش کی طرف سے معاہدے کے لیے آیا تھا۔ سمیل نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی دائمی پر صلح کروں گا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ابھی تک معاہدہ صلح مکمل نہیں ہوا۔ اس لیے اس کی پابندی ہمارے لیے ضروری نہیں، مگر اس نے کہا کہ اس کے سوا کسی دوسری بات پر صلح ناممکن ہے۔ آپ ﷺ نے کھراصرار کیا کہ کم از کم ابو جندل رضی اللہ عنہ کو تو اس شرط سے مستثنیٰ کر دو، مگر سمیل نے صاف انکار کر دیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمانوں سے نہایت درد انگیز لہجے

میں کہا کہ ”مسلمانوں میں مسلمان ہو کر آیا ہوں۔ کیا اب پھر مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا؟ ان الفاظ نے صحابہ کے مذہبی جذبات میں آگ لگا دی۔ حضرت عمرؓ نے اختیار انداز میں آٹھ کر آنحضرتؐ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ کیا آپؐ بغیر خدا اور آپؐ کے ساتھی بر سر حق نہیں؟ آپؐ نے فرمایا کہ بے شک حق پر ہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ پھر ہم کیوں اس قدر دب رہے ہیں اور ذلت گوارا کر رہے ہیں؟ آپؐ نے جواب دیا کہ اللہ کا حکم ایسا ہی ہے۔

لیکن حضرت عمرؓ کو اس سوال و جواب سے تسکین نہ ہوئی اور انہوں نے حضرت ابو بکرؓ سے بھی اسی قسم کی گفتگو کی۔ تاہم کچھ نتیجہ نہ نکلا اور آنحضرتؐ نے قریش کی تمام شرطیں منظور کر کے صلح نامہ مرتب کر دیا اور دستخط ہو گئے۔

ابو بصیرؓ کا واقعہ

اس کے بعد جب آنحضرتؐ مدینہ کو روانہ ہوئے تو ساتھ ساتھ ابو بصیرؓ بھی مسلمان ہو کر مکہ سے نکل آئے۔ قریش نے انکی جستجو میں دو آدمی بھیجے اور شراب کا صلح یاد دلایں۔ آنحضرتؐ نے فوراً ابو بصیرؓ کو واپس کر دیا۔ وہ ان کو لے کر چلے تو مقام ذوالخلفہ میں پہنچ کر کھجوریں نکالیں اور کھانے پینے میں مشغول ہوئے۔ ابو بصیرؓ نے اس موقع پر بلا تکلف اٹھ کر ان کے پیچھے سے لٹکا چالہ وہ کھجور کھانے میں مصروف تھے۔ ابو بصیرؓ نے ایک شخص کی تلوار کی طرف دیکھ کر کہا: اتنی اچھی تلوار ہے۔ اس نے داد پا کر تلوار کھینچ لی اور کہا بے شبہ، میں اس کا بارہا تجربہ کر چکا ہوں۔ ابو بصیرؓ نے ہاتھ بڑھا کر دیکھنے کے بہانے لے لی اور سب سے پہلے اسی شخص کی گردن قلم کر دی۔ دوسرا شخص یہ حالت دیکھ کر بھاگا اور دوڑتا ہوا مدینہ پہنچا۔ آنحضرتؐ نے اس کی پیشانی دیکھی تو فرمایا: اس پر کوئی مصیبت آگئی ہے۔ اس نے کہا: میرا ساتھی تو قتل کر دیا گیا ہے اور میں بھی قتل کے قریب پہنچ گیا تھا۔“

ایک جمیعہ کی فراہمی

اسی حالت میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی پہنچے اور آنحضرت ﷺ سے عرض کی کہ "آپ ﷺ نے لڑنا عہد پورا کر کے مجھے واپس کر دیا اب خدا نے مجھے نجات دی ہے، آپ ﷺ اس کے ذمہ دار نہیں۔" آنحضرت ﷺ نے فرمایا: "یہ شخص تو لڑائی کا شعلہ معلوم ہوتا ہے۔" ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ سے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ ﷺ دہرادہ مجھے واپس کر دیں گے۔ چنانچہ وہ مدینہ سے بھاگ کر مسند کے کنارے مقیم ہو گئے۔ ابو جہل رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ بھی ان سے جا ملے، یہاں تک کہ قریش کا جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ بھاگ کر ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے دامن میں پناہ لیتا تھا۔ رفتہ رفتہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک اچھی خاصی جمیعہ قائم کر لی اور قریش کے کاروان تجارت کو جو شام کی طرف جاتا تھا، عام طور پر لوٹا شرماع کر دیا۔ بالآخر قریش نے آنحضرت ﷺ سے شکایت کی اور آنحضرت ﷺ نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ وغیرہ کو بلا لیا۔ (بخاری)

جنگ میں بھی عہد کی پابندی

معموٰاً زمانہ جنگ میں معاہدوں کی پابندی نہیں کی جاتی اور اشخاص کے باہمی معاہدے تو صلح کی حالت میں بھی کوئی جمہوری وقعت نہیں رکھتے، لیکن اسلام کی جمہوریت اور شخصیت دونوں ایک ہی روحانی طاقت کے تابع ہیں۔ اس لیے زمانہ جنگ میں اشخاص کے جمہورانہ معاہدوں کو بھی نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رکھا جاتا تھا۔ حذیفہ بن یمان کا بیان ہے کہ "میں غزوہ بدر میں صرف اس لیے نہیں شریک ہوا کہ میں اور ابو جہل رضی اللہ عنہ ساتھ چلے تو کفار قریش نے ہمیں گرفتار کر لیا اور کہا کہ تم محمد ﷺ کے پاس جاؤ۔ ہم دونوں نے کہا کہ نہیں، ہم صرف مدینہ کا امامہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے عدم شرکت جہاد کا معاہدہ لے کر ہمیں چھوڑ دیا۔ ہم آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شریک جہاد ہونا چاہا لیکن آپ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ مدینہ کو واپس جاؤ، ہم کفار کے معاہدوں کو توڑنا کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف خدا سے مدد چاہتے ہیں۔"

فرائض دلی اور فیاضی

ایٹائے عہد کے متعلق سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ کس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے اور کس کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے؟ یونان کے متعلق اعظم سولن نے اس کا نہایت مختصر جواب دیا ہے اور وہی تمام دنیا کے سیاسیات کی روح ہے یعنی ”معاہدہ کھڑی کا جالا ہے۔ جو اپنے سے کمزور کو تو الجھا لیتا ہے اور اپنے سے قوی کے مقابلے میں ٹوٹ جاتا ہے۔“ لیکن اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، جس کے اخلاقی معاہدوں نے سولن کے اس ہر عقیدت کو توڑ دیا۔ اسلام ضعیفوں کے ساتھ نیا شانہ معاہدہ کرتا ہے اور اسے نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رکھتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے کفار قریش سے یہ مقام حدیبیہ جو صلح کی تھی، وہ بظاہر نہایت عاجزانہ و مجبورانہ صلح معلوم ہوتی ہے۔ خود صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کا احساس کیا تھا اور آپ ﷺ نے بھی نہایت صراحت کے ساتھ فرمایا تھا:

لَا يَسَالُونَ عَهْدًا يَعْطُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِذْ أُعْطِيَتْهُمْ۔

”میرے سامنے وہ جو شرط پیش کریں گے میں اسے قبول کر لوں گا، بشرطیکہ اس سے شعائر الہی کی توہین نہ ہو۔“

چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے گوبر مقصود یعنی ان مسلمانوں کو جو نور ایمان سے لبریز ہو کر آتے تھے، وہ انہیں کرنے کا عہد کر لیا۔ آنحضرت ﷺ نے صلح نامہ پر ”بسم اللہ“ لکھنا چاہا۔ کفار نے اس سے انکار کیا، لیکن آپ ﷺ نے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہم کے اصرار کے کفار کی خواہش پوری کر دی اور ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کی جگہ ”بسم اللہ“ لکھوا۔ آپ ﷺ نے اپنے نام کے ساتھ ”رسول اللہ“ لکھنا چاہا۔ کفار نے کہا: اگر ہم آپ ﷺ کو رسول اللہ مانتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا؟ صرف محمد بن عبد اللہ لکھیے۔ ”معاہدہ پر رسول اللہ کا لفظ لکھنا چاہتا تھا لیکن آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ”اسے معاہدہ“ ان کے جو شعائر ایمان نے اسے گوارا نہ کیا تو آپ ﷺ نے خود مختار کیا۔

• حقیقت یہ ہے کہ قریش لوگوں کے دہرہ دار تھے جو اسلام کو بہ جبر و قوت مٹانے کے ارپے تھے۔ صلح حدیبیہ میں وہ جنگ سے دست بردار ہو رہے تھے۔ یہ اسلام کے لیے حاسنین تھے۔ انہیں ان کی بیاد کی اور مہاسین کے سلسلے میں ہر شرط قبول کی جا سکتی تھی۔ البتہ شعائر الہی کی حرمت کا لحاظ لازم تھا۔

اس سے زیادہ کمزوری اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا درحقیقت آپ ﷺ مجبور تھے؟ کیا قریش کی عظیم الشان طاقت نے آپ ﷺ کو بالکل بے دست دیا کر دیا تھا؟

صلح و امن

تمام سلطنتیں نقص مہد کے لیے ضعف کا بہانہ ڈھونڈتی ہیں اور صلح تو ہمیشہ قوی ہی کے ساتھ کی جاتی ہے، لیکن اسلام کی امن پسندی نے ایک نہایت ضعیف گروہ کے مقابلے میں یہ فیاضانہ صلح کی اور اسے نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رکھا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے خود فرمایا:

انام تہنہ لقتال احد و لکننا چننا معتمرین وان قریش اقد تہلککم الحرب و اخرت ہوم فان شاؤا شادرتہم مدۃ۔

”ہم کسی سے لڑنے بھڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ قریش کو متواتر لڑائیوں نے چور چور کر دیا ہے اور ان کی طاقت کو سخت صدمہ پہنچا ہے۔ یہ اس امر وہ چاہیں تو ہم ایک مدت کے لیے ان سے صلح کر سکتے ہیں۔“

دیوبی سلطنتوں کے حلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اس بہترین موقع سے کیا کام لیں؟ انصاف صلح کا یا اشتعال جنگ کا؟ دنیا کی قدیم و جدید تاریخ اس کا نہایت آسانی کے ساتھ جواب دے سکتی ہے۔ اگر اس حالت میں کوئی سلطنت صلح بھی کرتی تو اس کا نتیجہ جنگ سے زیادہ درد انگیز ہوتا۔

اہل نجران سے معاہدہ

لیکن یہ جزئی طرز عمل صرف اختلافی حیثیت رکھتا تھا۔ اسلام کی وسعت ایک مستقل اور جامع ہدایت کی محتاج تھی، جو اس اخلاقی طرز عمل کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے قانونی طاقت بھی رکھتی تھی اور جب پچھلوں کی اخلاقی طاقت آنحضرت ﷺ کے اسوۂ حسنہ کو بھلا دیتی تو وہ اپنی جزئی طاقت سے اس کو یاد دلاتی۔ آنحضرت ﷺ نے غیر قوموں کے ساتھ جو تحریری معاہدے کیے ہیں وہ بالکل قانونی اور سیاسی حیثیت رکھتے

ہیں۔ لیکن ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس باب میں اسلام کا قانون کس قدر فیاضانہ تھا۔ آنحضرت ﷺ نے بخران کے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس کے الفاظ یہ ہیں:

على اهل نجران الف حلة النصف في صفر والنصف في رجب يردونها الى المسلمين و
 مارية ثلاثين درهما وثلاثين بعیدار ثلاثين من كل صنف من اصناف السلام يغزون
 بها والمسلمون ضامنون لها حق يردوها عليهم ان كان باليمن كين ذات ملد على ان
 لا تنهوا عنهم ببعده ولا يضرهم لهم قس ولا يفتنهم دينهم۔ (ابوداؤد جلد ۲ ص: ۷۵)

”اہل بخران کو دو ہزار سولے باقسط دینا پڑیں گے۔ ایک ہزار ملہ صفر میں اور ایک ہزار ملہ رجب میں اور ان کو تیس زرہیں، تیس ٹھوڑے، تیس اونٹ اور ہر قسم کے ہتھیار بطور عاریت کے بھی دینے ہوں گے۔ اگر یمن میں کوئی جنگ ہوگی تو وہ لوگ ان چیزوں کو واپس کر دیں گے اور اس معاہدہ کی بنا پر نہ تو ان کے گرجے گرائے جائیں گے، نہ ان کے کسی پادری کو جلا وطن کیا جائے گا اور نہ ان کے مذہب سے کوئی تعرض ہو گا۔“

اخلاقی نصاب

لیکن اسلام کا ہر قانون اپنے اندر اخلاقی روح بھی رکھتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اخلاقی نصاب سے اس کو اور بھی موثر بنادیا:

الامن ظلم معاهد اور انتصه او كلفه لوق طاعة او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فلنا
 حبيبه يوم القيامة۔ (ابوداؤد جلد ۲ ص: ۷۷)

”خبردار، اگر کسی نے کسی غیر مذہب و رعیت پر ظلم کیا، یا اس کی تنقیص کی یا اس کی کوئی چیز یہ جبر لے لی۔ اگر ایسا ہوا تو میں اس کی طرف سے قیامت کے دن خدا کے سامنے جھکوں گا۔“

ایک قطبی کا واقعہ

صحابہ رضی اللہ عنہم نے آنحضرت ﷺ کے بعد اس فیاضانہ طرز عمل کو نہایت بے تعصبی کے ساتھ قائم رکھا چنانچہ ہشام ابن حکیم نے حصص کے عامل کو دیکھا کہ قطبیوں کو

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

دعوت میں بٹھا کر جزیہ وصول کر رہا ہے۔ انہوں نے اسی وقت آنحضرت ﷺ کی یہ اخلاقی نصیحت یاد دلائی۔

ان اللہ یعذب الذین یحذہون الناس فی التخیبہ

”خدا اقامت میں ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں انسانوں کو ڈکے پہنچاتے ہیں۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت اسی اخلاقی قانون کی تجدید کی تھی:

واوصیت ہذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ ﷺ ان یریٰ لہم لعنہم وان یقاتل من ورائہم

ولایکفروا الا طاعتہم۔ (بخاری ج ۲: ص ۶۹)

”میرے بعد جو خلیفہ ہوگا میں اس کو خدا اور خدا کے رسول ﷺ کے معاہدے کی حفاظت کے لیے وصیت کرتا ہوں، وہ وصیت یہ ہے کہ غیر مذہب رعایا سے جو معاہدہ کیا جائے وہ پورا کیا جائے۔ ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے لڑائی کی جائے اور ان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے جس کے وہ تحمل ہوں۔“

فتح اور پیغمبر کا فرق

جہاد اسلامی کی حقیقت جن مقاصد پر مشتمل ہے، اس کے لحاظ سے وہ دنیوی لڑائیوں سے بالکل مختلف ہے اور یہ اختلاف اس قدر بدیہی ہے کہ ہم کو اس کی ظاہری شکل کے ایک ایک خط و خال کے اندر نمایاں طور پر نظر آسکتا ہے۔

ایک فتح جب ملک گیری کے ارادے سے میدان جنگ کا رخ کرتا ہے تو طویل دورانی کے غلطے اور قربانہ دہش کے ترانے غیر مقدم بجالاتے ہیں، سر پر پرچم لہراتا ہے۔ چتر شاہی آفتاب کی شعاعوں کو بھی اس کی طرف ٹکاو کر مے دیکھنے نہیں دیتا۔ جہاد حلال کا یہ دیو تا میدان جنگ میں ایک مجسمہ کی طرح کھڑا کر دیا جاتا ہے اور تمام فوج اسی مرصع بت کے گرد حواف کرنے لگتی ہے۔ عظمت و جبروت کا یہ منظر دنیا کو دھندلا کر رکھتا ہے اور اس رعب و دلہن کے احساس سے اس دنیوی فتح کا سرمایہ کبر و نخوت سے

لبریز ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خاک و خون میں مل کر بھی یہ نشہ نہیں اترتا۔ اگر کوئی اس سر پر غرور کو ٹھکرا دیتا ہے تو اس سے مغرورانہ صدمہ بلند ہوتی ہے۔

پیغمبر کا سفر

لیکن ایک پیغمبر کی حالت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ مگر سے جب کہ ہے تو اگرچہ غلصہ و موشن کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہوتی ہے لیکن وہ اپنا رفیق سفر صرف خدا کو بنا لیتا ہے:

کان رسول اللہ ﷺ اذا سافر قال اللهم انت الصاحب للفرس والخلقة في الابل
اللهم لي نوصيك من وعشاء السفر وكابهة المتقلب وسؤ المنظر في الابل والصال اللهم
اطولنا الارض وهدن علينا الضم!

”آحضرت ﷺ جب بغرض جہاد روانہ ہوتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، خدا یا!
تو ہی ہمارا رفیق سفر ہے، تو ہی ہمارے ہال چچوں میں ہمارا قائم مقام ہے۔ خدا یا! سفر کے
شدائد اور پلٹ کر ابل: خیال کو بڑے حال میں دیکھنے کی مصیبت سے پناہ مانگا ہوں۔
خدا یا! مسافت سفر کو کم کر دے اور ہمارے لیے آسان بنادے۔“

سواری

وہ سوار کی پشت پر قدم رکھتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (الزورف: ۱۳)

”کیا پاک و بڑا تر ہے وہ خدا جس نے اس سوار کی کو ہمارا فرمانبردار بنادیا اور نہ ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔“

سفر سے واپسی

وہ سفر سے پلٹتا ہے تو روا میں خدا کی حمد کا ترانہ گاۓ اور اپنا ہے:

ہے۔ وہ خدا کا نام لے کر فرش خاک پر لیٹ جاتا ہے اور اس نام کی عظمت کے سہارے پر زمین ہی کو اپنی طاقت کی قد مت شہرہ کر دیتا ہے:

ہا ارض بنی و درہک افقہ احوطھا لمن شہدک و شہد ما فیک و عن شہد ما یدعی علیک
”اے زمین! میرا اور تیرا، دونوں کا خدا ایک ہی ہے۔ میں حیرے شر سے، حیرتی سحر
باطنی کے شر سے اور تجھ پر پڑنے والوں کے شر سے بچنا چاہتا ہوں۔“

جہاد سے مراد محنت

وہ سفر جہاد سے پاٹ کر گھر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اسے خدا کا گمراہ آتا ہے اور
مہر میں جا کر دور کھٹ نماز ادا کرتا ہے، جب اسے شیخ و فقیہ کی خبر ملتی ہے تو وہ اس کے
ساتھ شادی بانی بھلائے جاتے ہیں منہ جشن شادی کی تیاریاں کی جاتی ہیں منہ پیش و طرب
کے گانے گائے جاتے ہیں۔ وہ صرف اپنے خدا کے آگے سر جھک دیتا ہے اور سب سے
گھر بھلا کرتا ہے۔ اسے جب مشیت الہیہ سے شکست ہوتی ہے تو وہ فوج کو بالکل جوش و
غیرت نہیں دلاتا، بلکہ خدا کی غیرت کی سلسلہ جہاد کی طرف سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اپنی فوج کو خدا
کی فوج نہیں کرتا ہے:

کان یقول یوم احد: اللہم انک ان تذل ولا تعذبہ فی الاوف۔

”آپ ﷺ صبر کر اہل کے دن کہتے تھے: خدا یا کیا تو چاہتا ہے کہ اب زمین میں حیرتی
مہادت کرنے والا کوئی نہ ہو؟“

میرا اپنا جنگ میں خدا سے التجا

وہ اپنی فوج کی قلت اور دشمن کے لشکر کی کثرت دیکھتا ہے تو صرف رحمت آسمانی
عز سے مدد طلب کرتا ہے اور کسی دنیوی طاقت کے آگے دست سوال نہیں پھیلاتا:

ما کان یوم بدر نظر رسول اللہ ﷺ الی المشرکین و ہم الی و اصحابہ ثلاثا
و تسعة مشر و جلا، فاستقبل القبلة ثم منہذہ فہطل یسئل بہم اللہ انہ یولی
ما ولیتہ، اللہم ات ما و مددنی اللہم ان توکلت فذلہ العصابة من اهل الاسلام لا

تصديق الارض۔ فبازاں پہنچتے ہیں مادائیدہ مستقبل القبط الحق منقطع وادام من
منكبيه فلتاھ ایچکس فاعادہ وادامہ فالتاھ علی منكبہ، ثم التزمہ من وراءه وقال یا
ہی اللہ! کھان مناشدتن دہان طاقت سہنچوات ما وھدک سرسہم
”پھر کے دن جب آنحضرت ﷺ نے شریکین کی طرف دیکھا اور آپ ﷺ کو نظر
آیا کہ ان کی جمیعت ایک ہزار کی ہے اور مسلمان صرف تین سو انیس ہیں تو آپ ﷺ
قبلہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر خدا کو پکارنا شروع کیا: خدا یا تو نے مجھ
سے سچ و نظر کا جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر! خدا یا اگر مسلمانوں کا یہ حقصر سا گردن ہو گیا
تو میری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ وہ اسی طرح ہاتھ پھیلا کر حصل پکارتے رہے،
یوں تک کہ جوش اشتقاق میں دوش مبارک سے چادر گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
آپ ﷺ کے اس تصرف واطلاق کو دیکھا تو پاس آئے اور چادر اٹھا کر آپ ﷺ کے
کاندھے پر ڈال دی۔ پھر پیچھے سے آکر آپ ﷺ سے لپٹ گئے اور کہتے ”یارسول اللہ!
آپ ﷺ اپنی متابعت ختم کیجیے، خدا نے آپ ﷺ سے جو وعدہ کیا ہے اسے بہت
جلد پورا کرے گا۔“

میدان جنگ میں زخم

میدان جنگ میں اسے شدید زخم لگا ہے، تو اس حالت میں صرف یہ کہہ کر
خاموش ہو جاتا ہے:

رب انظر لقوی طاعتهم لا یحسبون۔ (مسلم)

”خدا ایسا میری قوم کو معاف فرما کہ نہ تو لوگ حق کو نہیں جانتے۔“

لیکن جب بھی اس کے ہاتھ سے عباد کا اصل مقصد قوت ہو جاتا ہے تو وہ بے فرق تا
بقدم غضب و غمراہی کا تیکہ جمال و جبروت میں جاتا ہے:

ملا والله قیودہم نارا قد شعلت ناعن الصلوات الوسطی۔

”خدا اگھر کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ نہ انھوں نے ہماری نماز عصر قضا کر دی۔“

بادشاہ اور پیغمبر کا فرق

نصہ منکر، ایک قاصد میدان جنگ میں سر پر غرہ "مگر ایک پیغمبر" جبین ہزار
 ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ میدان جنگ میں "زبان خود ستا"، مگر ایک دائمی حق "زبان شکر
 سچ" ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ میدان جنگ میں "فیظ و غضب" کا آتش کدہ مگر ایک منور
 توحید "رم و کرم کا سرچشمہ" ہوتا ہے۔ ان دونوں مختلف حالاتوں کا انجام بھی نہایت
 مختلف اور عبرت خیز ہے۔ بادشاہوں کے سر پر غرہ ہار ہا منکر اسیے گئے، لیکن کسی سید
 من اللہ کی جبین ہزار خاک و لٹ سے آلودہ نہ ہوئی۔ بادشاہوں کی زبان خود ستا ہر طاقت
 کے ساتھ خاموش کر دی گئی، لیکن کسی دائمی الٰہی کا لفظ حمد و شکر کبھی چپ نہ ہوا۔
 بادشاہوں کے فیظ و غضب کے شعلے ہار ہا بجھا دیے گئے ہیں مگر کسی پیغمبر کے دریائے کرم
 کو دنیا کے شس و خاک نہ روک سکے :

وَلَقَدْ سَبَّحْتَ كَذِبًا لِّعِبَادِنَا الَّذِي سُبِّحَ بِهِ الْيَوْمَ لَهُمْ أَشْفُوؤُنَا ذِي قَرَارٍ فَلْيَذُكِّرْ لَهُمْ
 الْغُلَامُوتِ ﴿١٥٤﴾ (طہ: ۱۵۴)

مسادات

مسادات کلاوی کو چھوڑ کر عام طرز مسادات پر غور کرنا چاہیے۔ آنحضرت
 ﷺ عام مسلمانوں کے آقا و سردار تھے، تاہم آپ ﷺ نے عام مسلمانوں سے لے کر
 لیے کسی کوئی امتیاز نہ پایا۔ ایک سفر میں کھانا پکانے کے لیے صحابہ نے کام تقسیم کر لیے تو
 جنگل سے گزریں لانے کی خدمت سرورہ کائنات ﷺ نے خود اپنے ذمے لے لی۔
 حضرت انس رضی اللہ عنہ دس برس خدمت نبوی میں رہے لیکن ان کا بیان ہے کہ اس
 خدمت میں جتنی خدمت آپ ﷺ کی میں نے کی اس سے زیادہ آپ ﷺ نے میری
 کی۔ مسادات کا یہ عالم تھا کہ "ماتلانی شیخ لہ لعلت" یعنی چھوٹے کام لیتا یا جھڑکی میں جو
 بڑی بات ہے، کبھی آپ ﷺ نے اتنا بھی نہ فرمایا کہ فلاں کام یوں سے یوں کیوں کیا؟

* اور ان تمام اہل بیتوں کے حق میں پہلے سے ہو چکا ہے جو رسول ہیں کہ وہ انہی کو مدد دی جائے گی۔ یہ
 ایک عطا منکر ہے۔

سیرت رسول ﷺ کے عمل پہلو

غلام اور آقا

ایک صحابی نے اپنے غلام کو مارا تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ تمہارے بھائی ہیں، جنہیں خدا نے تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ جو خود کھاؤ وہ انہیں کلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ۔

اسلام نے نہایت شدت کے ساتھ اس سے روکا کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو، خواہ وہ کیسا ہی ادنیٰ درجے کا کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، "غلام" اور "باندی" کہے۔ کیونکہ سب خدا ہی کے غلام ہیں۔ اسی لیے غلاموں کو فرمایا "اپنے مربیوں کو" آقا نہ کہیں کیونکہ اس سے مساوات اسلامی میں فرق آتا ہے۔

ایک بار ایک صحابی نے آنحضرت ﷺ کو ان الفاظ میں خطاب کیا: "اے آقا نے من" آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے آقا نہ کہہ، آقا تو ایک ہی ہے یعنی خدا۔

ایک یگانہ مثال

قبیلہ خزوم کی ایک عورت چوری میں ملوث ہوئی۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا، جنہیں آپ ﷺ بہت عزیز رکھتے تھے۔ لیکن جب اس واقعے کے متعلق اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے سفارش کی تو آپ ﷺ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا:

انما اهلك الذنن قبلكم اثم كادوا اذا سرق فيهم فاشربوا تركوا و اذا سرق فيهم انصرفت فقاموا عليه الحدود، ايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها۔
(بخاری، الشفاعة الحدود)۔

"تم لو کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک کی گئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو لوگ اسے چھوڑ دیتے پر جب کوئی عام آدمی چوری کرتا تو اسے سزا دیتے لیکن خدا کی قسم! اگر محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ ضرور کاٹے جاتے۔"

چوری کا ذکر صرف خصوصیت واقعہ کی بنا پر ہے ورنہ اس سے مراد عام جرائم ہیں۔

پیغمبر اسلام کی دعوت

عالمگیر دعوت

پیغمبر اسلام ﷺ کی دعوت کسی خاص قوم اور ملک کے لیے نہیں تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ۱۵۷ جو اجماع آیات میں سے ہے، جس نے دعوت اسلام کی پوری حقیقت واضح کر دی:

- ۱۔ یہ دعوت یکساں طور پر تمام نوجوانوں کے لیے ہے۔
 ۲۔ یہ ایک خدا کے آگے سب کے سروں کو جھکا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
 ۳۔ ایمان باللہ و کلمات اس کا شعار ہے، یعنی خدا پر اور اس کے تمام کلمات وحی پر ایمان۔

فرمایا: خدا نے مجھے تم سب کی طرف بھیجا ہے وہ خدا کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے یعنی جب تمام کائنات ہستی میں ایک ہی خدا کی فرمانروائی ہے تو ضروری ہو کہ اس کا پیغام ہدایت بھی ایک ہی ہو اور سب کے لیے ہو۔

• سورۃ اعراف کی آیت ۵۵ ہے۔

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رُسُلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّبَشِّرًا ۖ وَالَّذِيْنَ كَفَرَ سَلَطٰتِ السُّلُوْبِ ۚ وَالْاَوَّلٰى ۚ كَذٰلِكَ اَلَا تَعْقِلُوْنَ ۚ
 قُلْ اَمَّا اَنْتُمْ فَاَنْتُمْ اِلٰهٌ وَّ اَنْتُمْ اِلٰهٌ وَّ اَنْتُمْ اِلٰهٌ ۚ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ كُنْتُمْ اَمْوَٰلًا مَّكْنُوْنًا ۚ (۱۰۰)
 (اے پیغمبر) کہو کہ اگر تم کو معلوم نہ ہو کہ میں تم کو کس کی طرف خدا کا بھیجا ہوں آج میں یہ کہتا ہوں کہ آسمانوں کی
 اور زمین کے بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ کوئی مسیحا نہیں تھا اس کی ایک ذلت، وہی جلا ہے۔ وہی جلا ہے۔ وہی جلا ہے۔ وہی
 تقدیر و احسان لاف اور اس کے رسول نبی اسی پر کہنے اور اس کے کلمات (یعنی اس کی تمام کتابوں پر) ایمان رکھنا
 ہے۔ اس کی ہر وہی کردہ تاکہ کامیابی کی راہ میں تم کو عمل کرنے جائے۔

پیام زندگی

غیر اسلام ﷺ کی دعوت اس لیے ہے کہ تمہیں زندہ کر دے • یعنی وہ انسانیت اعلیٰ کے اوج و قیام کی دعوت ہے۔ غور کرو اس دعوت نے وقت کی تمام مردہ جہاتوں کو کس طرح قبروں سے اٹھا کر زندگی کے میدانوں میں متحرک کر دیا تھا۔ اس سے بڑھ کر مردوں کو جلاتا کیا ہو گا۔ عرب کے سارے لوگوں میں ابو بکر، عمر، علی، عائشہ، خالد، ابن ابی وقاص، ابن العاص (رضی اللہ عنہ) جیسے اکابر پیدا ہو گئے اور پچاس برس کے اندر عرب کے وحشی، کربہ ارضی کی سب سے بڑی اور مہذب قوم تھے۔

توحید

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مالک الملک ہے، حق و قیوم ہے۔ اس کی حکومت سے کوئی گوشہ باہر نہیں اس کے علم سے کوئی شے مخفی اور او جمل نہیں۔ وہ غفلت سے منزہ اور لیان سے پاک ہے۔ جس استی کی ایسی صفتیں ہوں، اس کے سامنے کسی کی سنی و سفارش کی کیا محاش ہے اور اس کے احکام و قوانین کے خلاف میں کون ہے جو دخل دینے کی جرأت کر سکتا ہو؟

بعض ضروری نکتے

قرآن مجید میں توحید فی الذات کے ساتھ توحید فی الصفات بھی کمال پر پہنچا دی گئی۔ انسان کے لیے دینی عقاید و اعمال کا جو تصور قائم کیا، اس کی بنیاد تمام تر رحمت و محبت پر رکھی۔

سورۃ فاتحہ میں ربوبیت و رحمت کی معنوں کے بعد ”مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ“ (جو اس دن کا مالک ہے جس دن کاموں کا بدلہ لوگوں کے حصے میں آئے گا) کہہ کر صفت

• اشارہ ہے سورۃ فاطر کی آیت: ”مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ“ کی طرف مقلد

يَكُنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ دِينًا فَاتَّبِعُوهُ اِنَّكُمْ اَعْيُنًا نَّظُرُۃً

اسطوار اٹھ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ پکارتا ہے تاکہ تمہیں (وہ عالی صوت کی حالت سے نکال کر) زندہ کر دے۔

عدالت کا ذکر کیا اور تمام صفات جلال کو عدالت ہی کے تابع رکھا۔

۱۔ فطرت کائنات میں ربوبیت و رحمت کے ساتھ مجازات بھی ہیں۔ انسان نے مجازات کو قہر و غضب پر محمول کر لیا۔ اس طرح خدا کی صفات میں خوف و دہشت کا تصور پیدا ہو گیا، حالانکہ جن مظاہر کو قہر و غضب پر محمول کیا گیا، وہ عین محتضنائے رحمت ہیں، قہر کی تحسین و تکمیل کے لیے تخریب نہ ہوتی تو میزان عدل قائم نہ رہتی اور نظام ہستی درہم برہم ہو جاتا۔

۲۔ صفات الہی میں قہر و غضب کے لیے کوئی جگہ نہیں، البتہ عدالت ضرور ہے اور صفات قہریہ جس قدر بیان کی گئی ہیں دراصل اسی (عدالت ہی) کے مظاہر ہیں۔ (توحید فی الصفات میں صرف توحید ہی پر زور نہیں دیا بلکہ شرک کی تمام راہیں بھی بند کر دیں)۔

(الف) عبادت اور نیابت کی مستحق صرف خدا کی ذات ہے۔ اگر تم نے عابدانہ عجز و نیاز کے ساتھ کسی دوسری ہستی کے سامنے سر جھکایا تو توحید الہی کا اعتقاد باقی نہ رہا۔

(ب) صرف خدا ہی کی ذات انسانوں کی پکار سنتی اور دعائیں قبول کرتی ہے۔ اگر تم نے دعاؤں اور طلبکاریوں میں کسی دوسری ہستی کو بھی شریک کر لیا تو گویا تم نے اسے خدا کی خدائی میں شریک کر لیا۔

(ج) اسی طرح حکمتوں، کبریائیوں، کار سازیوں اور بے نیازپوں کا جو اعتقاد تمہارے اندر خدا کی ہستی کا تصور پیدا کرتا ہے وہ صرف خدا ہی کے لیے مخصوص رہنا چاہیے۔ اگر تم نے ویسا ہی اعتقاد کسی دوسری ہستی کے لیے پیدا کر لیا تو توحید کا اعتقاد درہم برہم ہو گیا۔

(د) یہی وجہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ”يَا اَكْبَرُ“ اور ”يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ“ میں اول عبادت کے ساتھ استعانت کا ذکر بھی کیا گیا۔ پھر دونوں جگہ مفعول کو مقدم کیا، جو مفید حصہ ہے یعنی ”صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔“

(د) سب سے زیادہ اہم مسئلہ شخص نبوت کی حد بندی کا تھا۔ پیغمبر اسلام کی بشریت اور بندگی پر زور دیا اور اپنی تعلیم کا بنیادی نکتہ یہ قرار دیا، اشدھن لا الہ الا اللہ و اشھد ان محمداً عبداً و رسولہ۔ ”یعنی میں اقرار کرتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد (ﷺ) خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“ ایسی میں جس طرح خدا کی توحید کا اعتراف کیا گیا اسی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی اور رسالت کا بھی اعتراف ہے (اور بندگی کا اقرار رسالت کے اقرار پر مقدم ہے)۔

نبوت کی روشن ترین دلیل

سورۃ یونس میں ہے:

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْنِمْ وَلَا آذَنْتُمْ بِہُمْ ۚ كَذَّبْتُمْ عَنْ أَفْئِدَتِمْ قُلُوبُہُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰﴾ (آیت: ۱۰)

”تم کہو، اگر اللہ چاہتا تو میں قرآن تمہیں سناتا ہی نہیں اور تمہیں اس سے خبردار ہی نہ کرتا (مگر اس کا چاہنا بھی ہو کہ تم میں اس کا کلام نازل ہو اور تمہیں اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بناتے) پھر دیکھو، یہ واقعہ ہے کہ میں اس معاملے سے پہلے تم لوگوں کے اندر ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوں، کیا تم سمجھتے ہو جیسے نہیں؟“

صداقت نبوت کی سب سے زیادہ واضح اور وجدانی دلیل بیان کی ہے کہ میں تم میں کوئی نیا آدمی نہیں، جس کے فضائل و حالات کی تمہیں خبر نہ ہو، تمہیں میں سے ہوں اور اعلانِ وحی سے پہلے ایک عمر تم میں بسر کر چکا ہوں یعنی چالیس سال کی مدت تک میرا انسان کی چٹائی کی خاص مدت ہے۔ اس تمام مدت میں میری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے رہی، بلاؤ اس تمام عرصے میں کوئی ایک بھی بات تم نے سچائی اور بات کے خلاف دیکھی؟ پھر اگر اس تمام مدت میں مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ کسی انسانی معاملے میں جھوٹ بولوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب خدا پر ایمان باندھنے کے لیے تیار ہو جاؤں اور جھوٹ موٹ کہنے لگوں کہ مجھ پر اس کا کلام نازل ہو رہا ہے؟ کیا اتنی سی موٹی بات بھی تم نہیں پاسکتے؟

تمام علمائے اخلاق و نفسیات متفق ہیں کہ انسان کی عمر میں ابتدائی چالیس سال کا زمانہ اس کے اخلاقی و فطرائی کے ابھرنے اور بننے کا اصل زمانہ ہوتا ہے، جو سادھا اسی عرصے میں بن گیا، وہ بقیہ زندگی میں بدل نہیں سکا پھر فرمایا:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْزَلَ إِلَيْهِمُ الْكِتَابَ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ وَإِنَّهُ لَافْتِقَادُهُمْ الشُّعْرَ مَوْتًا (سورہ نساء: ۱۷۰)
”بھلا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، جو لپہتہ حق سے جھوٹ بنا کر اللہ پر افترا کرے اور اس آدمی سے جو اللہ کی چکی آتیشیں جھٹلائے؟ یقیناً جرم کرنے والے بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔“

دوباقوں سے تم انکار نہیں کر سکتے جو محض اللہ پر افترا کرے اس سے بڑھ کر کوئی شریر نہیں، جو صادق کو جھٹلائے وہ بھی سب سے زیادہ شریر ہے۔ اگر میں مفتری علی اللہ ہوں تو مجھے کلام و نامراد ہونا پڑے گا۔ اگر تم سچائی کے کذب ہو تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے اور اس کا قانون ہے کہ مجرموں کو ظالم نہیں دیتا۔ چنانچہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ جو کذب تھے ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو صادق تھے اس کا کلمہ صدق آج تک قائم ہے اور قائم رہے گا۔

پیغمبر اسلام ﷺ کی صداقت

پیغمبر اسلام کی صداقت کی اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے سخت سے سخت حائد بھی اس عجیب و غریب کشش و تاثیر سے انکار نہیں کر سکتے تھے، جو آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیم میں پائی جاتی تھی، چونکہ اعتراف حقیقت کے لیے تیار نہ تھے اس لیے مجبور ہو جاتے تھے اسے جاوے سے تعبیر کریں۔
”الانبیاء کی آیت“ میں فرمایا: وہ پیغمبر اسلام کے پاس جانے سے لوگوں کو روکے

* سورہ انبیاء کی آیت سے ہے:

وَمَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ لَذَّتُهُمْ وَلَقَدْ لَبِثُوا فِيهَا آُلُومًا مِمَّا نَلَقُوا ۚ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْبِيَآءٍ مِنْ قَبْلِهِمْ فَيَسْتَكْبِرُوا عَنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
”دل ہی کہ یک حکم نازل اور (دیکھو) ظلم کرنے والوں نے چنگیز سرگوشیاں کیں۔ یہ آدمی اس کے سوا کیا ہے کہ ہماری ہی طرح ہوا ایک آدمی ہے؟ پھر کیا تم جانو جو کر لیں گے آئے ہو جیسے ہمارے سوا اور کچھ نہیں؟“

تھا اور کہتے تھے کہ تم ان کے پاس گئے اور جہاد میں پھنسے، یہ ہماری طرح ایک آدمی ہے،
لیکن جو کچھ اس کا اثر و نفوذ ہے، وہ جہاد میں کی وجہ سے ہے۔

سچائی کی سب سے بڑی ضمانت یہ ہے کہ اسے سچائی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا
اگر اور کچھ کہنا چاہو گے تو کتاب اللہ لکھا، بات ہے گی نہیں، ہٹنے کی اسی وقت جب سر جھکا دو
گئے کہ ہاں یہ سچائی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ نفس انسانی کی گراہی دوسری شکل پر حقیقت کا
اعتراف ہمیشہ کر ہی کر رہتا ہے۔ وہ بغیر اسے بھی اٹھارہ نہیں رکھے گی۔ دھانے گی (کیونکہ
سچائی منوائے بغیر وہ نہیں سکتی) مگر اس وقت جب ملنے پر مجبور ہو جائے۔

مختبر اسلام نے جب کلام حق کی منادوی شروع کی تو قریش مکہ کا یہ حال ہوا کہ وہ سچائی
دیکھ رہے تھے، مگر اسے سچائی سمجھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ کبھی کہتے یہ بخون ہو گیا ہے،
غراب و خیل کو دی و نہایت بگڑا ہے۔ پھر تاثر نفوذ دیکھتے تو کہتے جہاد کر ہے۔

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش و مدینہ میں جمع ہوئے اور یہ ساری
باتیں آپس میں کہیں۔ (تیسرا باب)

دین میں جبر نہیں

اس اصل عقیم کا اعلان کہ دین و اعتقاد کے معاملے میں کسی طرح کا جبر و اسکرانہ
جائز نہیں۔ دین کی علامہ دل کے اعتقاد و یقین کی راہ ہے اور اعتقاد دعوت و موعظت سے
پیدا ہوا ہے نہ کہ جبر و اسکرانہ سے۔

قریش مکہ کا فتہ کیا تھا؟ یہ کہ ظلم و تشدد سے دین و اعتقاد کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔
قرآن نے اس کے خلاف جنگ کا حکم دیا، یہی جس بات کے خلاف اس نے جنگ کا حکم دیا
خود اسی بات کا منکر کیونکر ہو سکتا ہے۔

دعوت کی راہ یقین و ہدایت کی راہ ہے، جہل و خصوصیت کی راہ نہیں۔ داعی حق
کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ مخاطب کو دلیلوں کے الجھلاؤ میں پھنسا دے یا کسی خاص دلیل پر
اڑ کر اس کا ہاتھ بند کر دے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے دل میں سچائی
اُبھر دے۔

خدا پرستی اور نیک عملی

خدا پر، خدا کے فرشتوں پر، خدا کی کتابوں پر، خدا کے تمام رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا سچا اور کامل ایمان ہے۔ خدا کی ہستی، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور آخرت دین کے بنیادی حقائق ہیں۔

"خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، انہیں بھی دیں گے۔ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، کٹے طور پر ہوں یا چمچی ہوں۔ کسی جان کو قتل نہ کرو جسے خدا نے حرام ٹھہرا دیا ہے۔ قیموں کے مال کی طرف نہ بڑھو۔ جب کبھی کوئی بات کہو، انصاف کی کہو، اگرچہ معاملہ اپنے قربت داری کا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ جو مہم دوستانہ کیا ہے، اسے پورا کرو۔

خدا پرستی اور نیک عملی کی یہی راہ میری (خدا کی) ٹھہرائی ہوئی سیدھی راہ ہے، اسی پر چلو، اور راہوں پر نہ چلو کہ خدا کی راہ سے ہٹا کر تمہیں تتر بتر کر دیں۔ جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس عمل نیک سے دس گنا زیادہ ثواب ہو گا اور جو کوئی برائی لائے گا تو اس کے بدلے ہی سزا پائے گا۔ مجھے تو میرے پردرد گارنے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، وہی درست اور صحیح دین ہے۔ ابراہیم کا طریقہ کہ ایک خدا کے لیے ہو جانا۔ میری نماز، میرا حج، میرا جینا، میرا امر بامعروف اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں خدا کے فرمانبرداروں میں پہلا فرمانبردار (یعنی مسلم) ہوں۔" (القرآن)

ادامہ و نواہی

- 1۔ توحید فی العبادت کی حقیقت، کیونکہ نفس تو حید کا اعتقاد تو تمام عبادان خدا میں موجود تھا، لیکن توحید فی العبادت کی حقیقت مفقود ہو گئی تھی۔
- 2۔ پھر والدین کے حقوق پر توجہ دلائی گئی۔ انسان کے لیے والدین کی ربوبیت، ربوبیت الہی کا پر تو ہے۔ والدین کی خدمت و اطاعت کی آزمائش کا اصلی وقت ان کے بڑھاپے

میں آتا ہے، جب کمزور ہیں انہیں دوسروں کی خدمت کا محتاج بن جاتی ہیں۔

انسان کی احتیاج کے دو عملی وقت ہیں: طفولیت اور بڑھاپا۔ طفولیت میں ماں باپ نے خدمت کی تحمی، بڑھاپے میں اولاد کو خدمت کرنی چاہیے۔

۳۔ ماں باپ کے بعد ان سب قربت داروں کے حقوق ہیں، جو ہماری خبر گیریوں کے محتاج ہوں، ساتھ ہی ”تنبہ“ یعنی بے عمل خرچ کرنے سے روکا۔ فرمایا: مال و دولت بے عمل خرچ نہ کرو، خرچ کرنے کا صحیح عمل اور باب حقوق ہیں۔

۴۔ مال و دولت خرچ کرنے میں اور ہر بات میں اعتدال کی راہ اختیار کرو، کسی ایک طرف نہ جھک پڑو کہ خرچ کرنے پر آئے تو سب کچھ اڑا دیا۔ احتیاط کرنی چاہی تو تنجوسی پر اتر آئے۔

۵۔ اولاد کو انقباس کے ڈر سے ہلاک نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی۔

۶۔ زمانے سے دور رہو یہ بڑی بے حیائی کی بات اور بڑی برائی کا چلن ہے۔

۷۔ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ جسے قتل نہ کرنا اللہ نے حرام ٹھہرا دیا ہے، ہم نے متحول کے وارث (یا داروں) کو مطالبہ قصاص کا اختیار دے دیا ہے۔ پس چاہیے کہ خونریزی میں زیادتی نہ کی جائے۔

۸۔ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ (یعنی اسے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو) مگر ایسے طریقے پر جو ان کے لیے بہتر ہو، جب یتیم جو ان ہو جائیں تو امانت ان کے حوالے کرو۔

۹۔ عہد پورا کرو، اس کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی۔

۱۰۔ جب کوئی چیز ماپو تو پیمانہ بھر پور رکھا کرو۔ تو تو صحیح ترازو سے (یعنی نہ ماپ میں کمی کرو اور نہ تول میں ڈنڈی مارو)۔

فرمانبرداروں کے نشان

ان لوگوں کے اعمال و اوصاف (کی عمل سی کیفیت) جنہوں نے احکام حق قبول کیے اور دنیا کے لیے نافع بن گئے۔

ج۔ کمائی میں سے اپنے علاج بیماریوں کے لیے خرچ کرے۔

د۔ زنا سے کبھی آلودہ نہ ہو۔

و۔ لعنت دار ہونا اور اپنے عہدوں کو پورا کرنا۔

راہ حق کے پیشرو

راہ حق میں سب سے آگے نکل جانے والے وہ ہیں:

الف۔ جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں اور اس کی نشانیں پر یقین رکھتے ہیں۔

ب۔ جو پروردگار کے ساتھ کسی ہستی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔

ج۔ جو اس کی راہ میں جتنا کچھ دے سکتے ہیں، بلا تامل دے دیتے ہیں۔ ان کے دل

ترسانہ دہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور انھیں لوٹنا ہے۔

طریق خیر و سعادت

ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قربت داروں کے حقوق سے غافل نہ ہو۔

قیموں، مسکینوں، مسافروں اور یتیموں کی خبر گیری کرتے رہو۔ پڑوسی خواہ قربت

دار ہو، خواہ اجنبی، ہر حال میں اچھے برتاؤ کا مستحق ہے۔ اسی طرح جو لوگ تمہارے ساتھ

رہنے بیٹھنے والے ہوں لونڈی غلام جو تمہارے قبضے میں ہیں، ان سب کے بھی تم پر حقوق

ہیں۔ ضروری ہے کہ سب کے ساتھ محبت اور احسان سے پیش آؤ۔

بھل نہ کرو، خدا نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کے بندوں کی خدمت میں خرچ کرو۔ جو

مخلص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا ہاتھ انفاق فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں خرچ کرنے) سے

کبھی رک نہیں سکتا۔ لہذا جو کچھ خرچ کرو اللہ کے لیے کرو، ہام دہلود کے لیے نہ کرو۔

تکلم و فلاح میں اصل اصول

اجتماعی زندگی میں تکلم و فلاح کے لیے اصل اصول یہ ہے کہ جو جس بات کا حقدار

ہو، اس کے حق کا اعتراف کرو اور جو چیز جسے ملنی چاہیے، وہ اس کے حوالے کر دو۔ وارث

کا حق ہو، حقیق کا مال ہو، قرضدار کا قرض ہو، لافٹ رکھنے والے کی لافٹ ہو، اہل بیت رکھنے والے کے لیے منصب اور عہدہ ہو۔ جو جس کا مال ہو، اسے ملنا چاہیے۔

جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو صرف عدل و انصاف پیش نظر ہو، کسی حالت اور کسی صورت میں بھی یہ جائز نہیں کہ فیصلہ انصاف کے خلاف کیا جائے۔

مسلمانوں کے لیے اصل دین

مسلمانوں کے لیے اصل دین یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور جو لوگ ان میں سے صاحب حکم و اختیار ہوں ان کی اطاعت کریں (بشر علیہ السلام) صاحب حکم و اختیار کی طرف سے کوئی ایسی بات پیش نہ ہو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کے خلاف ہو۔ یہ صورت نزع اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف رجوع کیا جائے اور جو فیصلہ ملے، اس کے آگے سب سر تسلیم خم کر دیں۔

قواموں یا القبط

مسلمانوں کو چاہیے کہ قواموں یا القبط ہوں یعنی حق و راستی پر اس مضبوطی سے قائم رہیں (اور جم جانے والے) کہ کوئی بات بھی انہیں جگہ سے ہلانے کے چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے کوئی ایسا دینے والے ہوں۔ دنیا کی کوئی چیز انہیں بچہ کہنے سے روک نہ سکے۔ اگر کسی معاملے میں سچائی خود ان کی ذات کے خلاف ہو یا ان کے باپ اور اعزاء و اقربا کے خلاف ہو، جب بھی انہیں چکی عی بات کہنی چاہیے، وہ صرف سچائی ہی کے لیے دل و رہاں رکھتے ہیں۔

• سورۃ الاحزاب میں صاف صاف فرمایا کہ:

وَلَا يَجْرِي شَيْءٌ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَلَا يَلْمِزُ أَحَدًا مِّنْهُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّهُمْ عَلَىٰ الْحَقِّ بِآيَاتِ اللَّهِ لَمُبْتَازُونَ
 میں نے یہ کہہ کر کہ کسی گروہ کی وہ محنتیں یا سہاوت کے لیے ہمارے کہ اس کے ساتھ انصاف کرو کہ ہر حال میں انصاف کرو کہ یہی حق ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ اللہ کی باتوں کے ساتھ سے وہ تم کو بچہ کہنے سے روک نہ سکے۔

بنیادی دستور العمل

مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے شعائر کی بے حرمتی روانہ رکھیں۔ دوسروں کے معاملے میں ان کا دستور العمل یہ ہونا چاہیے کہ نیکی کے کاموں میں سب کی مدد کریں۔ کوئی ظلم کرے تو یہ برائی ہے، اس سے بچیں۔ کوئی حج و زیارت کو جائے تو یہ بھلائی ہے اس کے معاون بنیں (گویا نیکی اور پرہیزگاری کی ہر بات میں تعاون، گناہ اور ظلم کی ہر بات میں لاتعاون ہر مسلمان کے لیے بنیادی اصل کار ہے۔) دین کی تکمیل اور نعمت کا اتمام چاہتا ہے کہ ہم اپنی سیرت میں سراسر حق و صداقت کے پیکر بن جائیں۔

انسانی مساوات

نسل انسانی کی مساوات کا اعلان اور نسل و شرف کے تمام امتیازات سے انکار جو لوگوں نے بنا رکھے تھے اور جن کی وجہ سے انسانی حقوق پامال ہو رہے تھے۔ آزاد ہوا غلام، مرد ہوا عورت، بڑا ہوا چھوٹا، وضع ہو یا شریف، انسان ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں قریش کو خطاب کرتے ہوئے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکار فرمادی تھی۔ فرمایا:

”اے جماعت قریش! خدا نے تمہاری جاہلانہ غوث اور آباؤ اجداد پر اترنے کا غرور آن توڑ دیا (حج تو یہ ہے) سب لوگ آدم کے فرزند ہیں اور آدم مٹی سے بنایا گیا تھا۔ خدا فرماتا ہے: ”لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے۔ گو کہ قبیلے سب پیچان کے لیے بنا دیے ہیں اور خدا کے ہاں تو اس کی زیادہ عزت، جس میں تقویٰ زیادہ ہے“

جب تمام انسان ایک ہی ماں باپ (آدم و حوا) کی اولاد ہیں تو انسان ہونے میں امتیازات کی کون سی وجہ ہے۔ پھر خدا کے ہاں عزت کا جو معیار قرار پایا یعنی تقویٰ، وہ ایسا

• تین جلد اول ص ۱۵۶۔ جس آیت کا ترجمہ دیا گیا ہے وہ سورۃ نحرہ کی تیسری آیت ہے یعنی: یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰی وَ عَلٰی نَفْسٍ وَّ نَفْسٍ اَوْ کَوْنٍ وَّ شَعَارَہٗ ۚ وَاِنَّا لَکُمْ جُنَدٌ اَشِدُّ اَوْ اَکْفَرُ

ہے کہ اس میں انسانوں کے درمیان حسد و رقابت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ مٹائی فتویٰ ہوئی۔ باقی ہر معیار یعنی دولت، عہدہ و رنگ، دھیرہ میں حسد و رقابت کے سوا اور کسی بات کا قصوری نہیں کیا جاسکتا۔

دین کی اصل عظیم

دین کی اصل عظیم کا اعلان کہ سعادت و نجات کی راہ یحییٰ خدا پرستی اور نیک عمل کی ازادگی سے حاصل ہوتی ہے۔ اصل شے دل کی پاکی اور عمل کی نیک ہے۔ شریعت کے ظاہری احکام و رسوم بھی اسی لیے ہیں کہ یہ مقصود حاصل ہو۔
نزدل قرآن کے وقت دنیا کی ایک عالمگیر مذہبی مگر اسی یہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے، دین سے مقصود محض شریعت کے ظواہر و رسوم ہیں اور انہیں کے کرنے نہ کرنے پر نجات و سعادت موقوف ہے۔ پس جہاں تک دین کا تعلق ہے، ساری طلب مقاصد کی ہوئی چاہیے نہ کہ وسائل کی۔

ابراہیم علیہ السلام کی راہ

دین کی جو راہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کی تھی وہ کیا تھی؟ ان کے بعد ان کی اولاد جس طرح پر چلتی رہی، وہ کون سا طریقہ تھا؟ خود حضرت یعقوب نے بہتر مرگ پر جس دین کی وصیت کی تھی وہ کونسا دین تھا؟ وہ یسوعیت اور مسیحیت کی گروہ بندی نہ تھی (اس وقت تک یسوعیت اور مسیحیت کا تو وجود بھی نہ تھا) وہ صرف خدا پر ایمان لانے اور اس کے قانون سعادت کی فرمانبرداری کرنے کی فطری اور عالمگیر پہلی تھی۔ اسی کی وصیت قرآن نے دی۔

دین الہی کو "الاسلام" کے نام سے تعبیر کیا گیا، جس کے معنی اطاعت کرنے کے ہیں یعنی ہر طرح کی نسبتوں اور گروہ بندیوں سے الگ ہو کر صرف اطاعت حق کی طرف انسانوں کو دعوت دی جائے۔

* عہد فرما سچا، نہ بھٹکا نہ گھٹا، نہ بھڑکا نہ گھٹا۔ پھر اصل دین اسلام کے نزدیک اسلام ہی ہے نہ کہ عربیہ۔
نہیں نہ بھٹکا نہ گھٹا نہ بھڑکا نہ گھٹا (یہ کوئی اسلام کے سوا اور دین کا کوئی اصل نہ ہو گا تو نہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ عربیہ نہ ہو نہ بھٹکا نہ گھٹا نہ بھڑکا نہ گھٹا۔)۔ محمد نے اپنے پیغمبر کو اسلام کو دیا۔

عمل کی کمائی

قانون الٰہی یہ ہے کہ ہر فرد کو وہی پیش آتا ہے۔ جو اس نے اپنے عمل سے کمایا ہے۔ نہ تو ایک کی نیکی دوسرے کو بچا سکتی ہے اور نہ ایک کی بد عملی کے لیے دوسرا جواب دہ ہو سکتا ہے۔

انسان کے لیے تہ امت پسندی کا پسند اڑا ہی سخت ہے، اس کے سچے سے وہ نکل نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ ماضی کے افسانوں میں گم رہے گا۔ ہندو ہزاروں برس سے مہابھارت اور پرانوں کے افسانوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے دو فریق آج تک اس نزاع سے خارج نہیں ہوئے کہ تیرہ سو برس پہلے سفید (نوساعدہ) میں خلافت کا جو انتخاب ہو اتحاد صحیح تھا یا غلط؟ قرآن کہتا ہے، "يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرَ الْاَوَّلٰى وَلَا الْاٰخِرَ" (۱۳۳) اب اس کے پیچھے پڑے رہنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تم کوئی خبر لو۔ ان کے اعمال ان کے لیے تھے اور تمہارے، تمہارے لیے ہیں۔

دنیا پرستی کا غرور

دین حق دنیا کا نہیں، دنیا پرستی کے فرد دوسر شاری کا مخالف ہے۔ کچھ دنیا کا غرور انسان کو خدا پرستی اور راست بازی سے بے پروا کر دیتا ہے۔ جب اسے طاقت اور حکومت مل جاتی ہے تو غرض و نفس کی پرستش میں وہ سب کچھ کر گزرتا ہے، جو دنیا میں انسان کا عظیم و فساد کر سکتا ہے۔ جو لوگ سچے خدا پرست ہیں، وہ دنیا میں کتنے ہی مشغول ہوں، مگر ان کے پیش نظر نفس پرستی نہیں، صرف رضائے الٰہی ہوتی ہے۔

آخرت کی نجات

آخرت کی نجات کا دار و مدار تمام تر ایمان و عمل پر ہے۔ وہاں نہ تو نجات کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے نہ کسی کی دوستی اور آشنائی کام دے سکتی ہے، نہ کسی کی سفارش سے کام لگایا جاسکتا ہے۔ (کسی نیکی اور بزرگ ہستی سے حسن عمل کا سبق لیا جاسکتا ہے۔ اس کی صحبت میں جینے کر اپنی اصلاح کی جاسکتی ہے۔ اہل علم سے مسائل پوچھے جاسکتے ہیں،

لیکن نجات کا انحصار اپنے ہی ایمان و عمل پر یا اللہ کی رحمت پر ہے۔ کسی کی سعی و سفاقت کچھ نہانت نہیں کر سکتی۔ ایسا تصور ہی سراسر غیر اسلامی ہے۔

حق و باطل کا معیار

حق و باطل کے معانی میں انسانوں کی قلت و کثرت معیار نہیں۔ مگر اسی حق فراوانی کے ایسے اوقات بھی آجاتے ہیں کہ نوع انسانی کی اکثریت حق و حقین کی روشنی سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی دور نزول قرآن کے وقت بھی دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ مگر انہوں کی کثرت نہ دیکھو یہ دیکھو کہ کون سی راہ حقین اور بصیرت کی راہ ہے اور کون سی جہل و گمان کی۔ حق کی راہ حقین و بصیرت ہی کی راہ ہے نہ کہ جہل و گمان کی۔ اگرچہ بہت تھوڑے آدمی اس راہ پر کاربند ہوں۔ آج دنیا کی آبادی میں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، نہ کہ مسلمانوں کی۔ پھر کیا اس بنا پر اکثریت کے مطابق حق کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے؟ ابتدائی دور میں مسلمان بہ مشکل چھ لاکھ ہوں گے لیکن انہوں نے حیرت انگیز سعی و ہمت اور تادیب و جوش فداکاری سے چند سال کے اندر روئے زمین کے گوشے گوشے میں نور حق کا اجالا کر دیا۔ آج ان کی بھیڑ ساٹھ کروڑ بتائی جاتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو باطل کی ظلمت کایوں سے محفوظ رکھنے میں بے بس نظر آتے ہیں اور وہ گرد و گردہ ایسے طور طریقے اختیار کیے بیٹھے ہیں، جنہیں حق نہیں، باطل کے شاخسانے ہی کہا جاسکتا ہے۔

مکرمین آخرت

جو لوگ مکرمین آخرتوں یعنی محاسبہ اعمال پر اعتقاد نہیں رکھتے، ان کی ذہنیت چادرِ حال سے خالی نہیں:

- ۱۔ انہیں خدا سے ملنے کی توقع نہیں۔
- ۲۔ وہ صرف دنیوی زندگی میں خوشنود ہوتے ہیں۔
- ۳۔ اس حالت کے خلاف ان کے اندر کوئی غلط پیدا نہیں ہوتی، اسی پر وہ مطمئن ہو گئے ہیں۔

ان کے ذہن وادراک میں اس مدح، فضل پروردگار کا ہے کہ قدرت کی تمام نشانیاں جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، انہیں پروردگار نہیں کر سکتی۔
ان میں سے ہر بات نہ صرف بیان حال ہے بلکہ بجائے خود ایک دلیل بھی ہے اور یہی قرآن کی مجرمانہ بلاغت ہے۔

مشکلیں اور آزمائشیں

کتاب و حکمت کی تعلیم، غرض نبوت کی پیروی نہ تربیت (تو کیے) مرکز ہدایت کا قیام (عجب مکرر) اور بہترین امت (غیرنا امة الاخریٰ) کا قیام (آل عمران: ۱۱۰) ہونے کا نصب العین، یہی وہ بنیادی حاسر ہے جو موجود امت کی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ یہ تمام مرتبہ تعلیم میں آگے تو بیرون دین و دعوت قرآنی کو سرگرم عمل ہو جانے کا حکم مل گیا۔ سرگرم عمل ہو جانے کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مشکلیں اور آزمائشیں پیش آئیں، اس لیے صبر و استقامت اور جاں نثاری کی بھی دعوت دی گئی۔

صبر و ثبات

فرمایا: ”صبر اور نرازی قوتوں سے مدد لو“۔ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ مشکلات و مصائب کو جھیلنے اور نفسیاتی خواہشوں سے مطلوب نہ ہونے کی قوت پیدا کی جائے۔ نرازی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر و فکر سے روح کو تقویت ملتی ہے۔ جس جماعت میں یہ دو قوتیں (صبر اور نرازی) پیدا ہو جائیں گی، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔
دوسرا جو جماعت موت سے ڈرتی ہے وہ کبھی زندگی کی کامیابیوں حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ حق میں موت، موت نہیں، سرنام زندگی ہے۔ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر غالب ہیں اور کتنی بڑی جماعتیں ہیں جو چھوٹی جماعتوں سے شکست کھا جاتی ہیں۔ فتح و شکست کا مدار افراد کی فکرت و کثرت پر نہیں، دلوں کی قوت پر ہے۔ اللہ کی مدد انہیں لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو صابر اور جہت قدم ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کا نصب العین

مسلمانوں کا جماعتی نصب العین یہ نہیں قرار دیا گیا کہ وہ طاقتور قوم نہیں یا سب سے برتر گروہ ہوں کیونکہ طاقت و برتری میں جماعتی تھمٹ اور قومی حرص و آز کا لگاؤ تھا اور یہ بات انسانیت کے امن و سلام اور مساوات و اخوت کے منافی تھی۔ پس صرف ”خیر“ اور ”بہتر“ ہونے پر زور دیا گیا۔ (كُلُّكُمْ خَيْرٌ مِنْهُ اَوْ خَيْرٌ مِنْهَا) جس کی تمام تر روح اخلاقی اور معنوی محاسن پر مبنی ہے۔ جس جماعت کا نصب العین یہ ہو گا کہ وہ سب سے اچھی اور نیک ہو، وہ طاقتوں کے غرور اور قومی نخوت و برتری کے مفاسد سے آلودہ نہیں ہو سکتی۔ (اور حق یہ ہے کہ خیر و سعادت میں سب سے بڑھ کر ہونے کے بعد کسی جماعت کی معنوی قوت میں کون سی چیز کی کمی رہ سکتی ہے اور معنوی قوت سے بڑھ کر کون سی قوت ہے جو امن و سلام کی ضامن ہو؟)

وحدت و دعوت

قرآن مجید نے دین حق کے اس اصل عقیم کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ تمام نبی صرف ایک ہی دین کے داعی تھے۔ جب اللہ کا دین ایک ہے تو تمام رہنما ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہیں۔ جو ان میں تفریق کرتا ہے، وہ پورے سلسلہ ہدایت کی عیاں منکر ہے۔ اللہ کا دین اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کے مہمراے ہوئے قوانین فطرت کی اطاعت کی جائے اور آسمان و زمین میں جس قدر مخلوق ہے، سب قوانین الہی کی اطاعت کر رہی ہے۔ پھر اگر تمہیں اللہ کے قوانین فطرت سے انکار ہے تو اللہ کے قانون کے سوا کائنات ہستی میں اور کون سا قانون ہو سکتا ہے؟

ایمان اور محبت

اللہ پر ایمان اور اللہ کی محبت دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو بھی ویسی ہی چاہت سے ماننے لگے، جیسی چاہت سے ماننا صرف اللہ کے لیے ہے تو یہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو ہم پلہ بنادینا اور توحید الہی کا اعتقاد دور ہم پر جم

سیرت رسول ﷺ کے عمل بیلار

ہو گیا۔ مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی محبت رکھنے والا ہو۔ (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ البقرہ: ۱۶۵)

جو کوئی اللہ سے محبت رکھنے کا دعوہ کرے اسے چاہیے کہ اللہ کے رسول کی ہر وہی کرے اللہ کی محبت کا دعویٰ اور اس کی راہ چلانے والے کی ہر وہی سے انکار ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔

قرآن مجید کے چار وصف

سورہ یونس میں ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْحِيَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَشِيرَةٌ لِتَابِي الطَّائِفِينَ وَوَعْدٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

لِقَوْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ - (آیت: ۱۰۱)

”لوگو تمہارے پاس پروردگار کی جانب سے ایک ایسی چیز آگئی ہے، جو موعظت ہے۔ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت اور رحمت ہے، ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔“

اس میں قرآن کے چار وصف بیان کیے:

۱۔ ”مَوْحِيَةٌ“ ہے۔ یعنی دل میں اتر جانے کی دلیلوں اور روح کو متاثر کرنے والے طریقوں سے ان تمام باتوں کی ترغیب و تنبیہ، جو خیر و حق کی باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں سے روکتا ہے جو شر و بطلان کی باتیں ہیں۔ کیونکہ عربی میں وعظ کا مفہوم صرف نصیحت نہیں بلکہ ایسی نصیحت ہے جو موثر دلائل اور دل نشیں دلیلوں سے کی جائے۔

۲۔ ”بَشِيرَةٌ لِتَابِي الطَّائِفِينَ“ دل کی تمام بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے، جو فرد یا جو گروہ اس نسخہ پر عمل کرے گا، اس کے قلوب ہر طرح کے مفاسد و ذائقے سے پاک ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ عربی میں قلب، خوار اور صدر کے الفاظ جب کبھی ایسے موقع پر بولے جائیں، جیسا یہ موقع ہے تو ان سے مقصود انسان کی معنوی حالت ہوتی ہے۔ یعنی ذہن و فکر کی قوت، عقلی اور اک، جذبات و عواطف، اخلاق و عادات، اللہ رونی حیاتیات۔ وہ عضو مقصود نہیں ہوتا، جو فن تشریح کا دل اور سینہ ہے۔

ج۔ ”ہڈی“ ہے یعنی جین کرنے والوں کے لیے ایک ہدایت۔
د۔ ”رَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا“ جین کرنے والوں کے لیے عِامِ رحمت ہے، یعنی علم و
نصائح اور بغض و عنقر سے دنیا کو نجات دلاتا ہے۔ رحم و رحمت اور امن و سلامتی
کی روح سے معمور کرتا ہے۔

اعلانِ نبی نہیں دلیل بھی

یہ پھر قرآن کے اوصاف کا نہ جاننا اعلانِ نبی نہ تھا، بلکہ اس کی صداقت کی سب
سے زیادہ موثر دلیل بھی تھا۔ اگر ایک شخص دعویٰ کرے کہ وہ طیب ہے تو اس کے
دعویٰ کی جانچ کا سب سے زیادہ سہل اور قطعی طریقہ یہ ہو گا کہ دیکھا جائے اس کے
علاج سے پہلوں کو شفا ملتی ہے یا نہیں؟ قرآن نے بھی جانچا کی جانچ منکروں کے سامنے
پیش کی ہے۔ اس نے کہا میں نوح شفا ہوں۔ نبوت میں مومنوں اور حقہوں کی جماعت
پیش کر دی، جو اس کے دوا و شفا میں تیار ہوئی تھی۔ آج بھی اس کی دلیل اسی طرح قاطع
ہے، جس طرح عہدِ نزول میں تھی۔ اگر اس نے عربِ جاہلیت کے مریضانِ روح و دل
میں سے ابو بکر، عمر، علی، خالد، سلمان، ابوذر رضی اللہ عنہم وغیرہ جیسی سمندرست و درمیں پیدا
کردی تھیں تو کیا اس کے نوح شفا میں شک کیا جاسکتا ہے؟

صراطِ مستقیم اور دینِ قیم
سورۃ النحل اسرائل آیت ۹ میں فرمایا:

إِنَّ مِلَّةَ الْإِسْلَامِ تَقْدِيرُ اللَّهِ

”بلاشبہ یہ قرآن اس دلو کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے۔“
قرآن نے اپنے جس قدر اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں جامع ترین و صاف بیان کیا ہے
کہ زندگی اور سعادت کے ہر گوشے میں اس کی رہنمائی سیدھی سے سیدھی بات کے لیے
ہے۔ کسی طرح کی کجی، کسی طرح کا پیچ و خم، کسی طرح کا الجھاؤ، کسی طرح کی افراط و تفریط
اس کی رہنمائی میں نہیں ہو سکتی۔ یہی حقیقت دوسری جگہ ”الَّذِينَ آمَنُوا“ اور
”الَّذِينَ آمَنُوا“ (۳۵-۳۶) سے تعبیر کی گئی۔

دین حق کے تین بنیادی اصول

سورہ اعراف آیت ۲۹ میں ہے:

قُلْ آمُرُكُم بِالْفِئَةِ ۖ ذَٰلِكُمْ تَزُوۡدُ وَتُؤۡفِكُمْ ۖ وَتُنۡقِذُكُم مِّنَ الْيَدِیۡنِ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ
 ”تم کو! میرے پروردگار نے جو حکم دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ بات میں اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ اپنی تمام عبادتوں میں خدا کی طرف توجہ درست رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے لے لکھو۔“

اس آیت میں دین حق کے تین بنیادی اصول واضح کر دیے:

۱۔ عمل میں اعتدال، عبادت میں توجہ اور سہ خدا پرستی میں اخلاص۔ یہ آیت باب توحید میں اصل اصول ہے۔ دین کو خدا کے لیے خالص کر کے لکھو۔ یعنی دین کی جتنی باتیں ہیں وہ صرف خدا ہی کے لیے مخصوص کر دو۔ ”خلق“ اور ”اسم“ دونوں اللہ ہی کی ذات سے ہیں یعنی وہی کائنات وستی کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کے حکم و قدرت سے اس کا انتظام ہو رہا ہے۔

دکھاوے کی خیرات

دکھاوے کی خیرات ادا کرتی جاتی ہے۔ جو شخص نیکی کے لیے نہیں، ہم و نمود کے لیے خیرات کرتا ہے اور خدا کی جگہ انسانوں میں بڑائی چاہتا ہے وہ یقیناً خدا پر سچا ایمان نہیں رکھتا۔ ایسی خیرات سے روکا گیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک چوری چھپے خیرات نہ کر سکو، خیرات کر وہی نہیں یا پشیدگی کا قفل، پہلے خود عمل خیر سے مانع ہو جائے (چھپائے رکھتا ممکن ہو تو نہ چھپانا رفتہ رفتہ یاد و غما میں کا باعث بن سکتا ہے۔ نیت پاک ہو اور خدا کی رضا کے سوا کچھ ٹھکرو نہ ہو تو کسی کے سامنے بھی خیرات کر دینا مناسب نہیں بلکہ بعض اوقات حکم کلا خیرات دوسروں کے لیے وسیلہ ترغیب بن جاتی ہے۔ مقصود حقیقی یہ ہے کہ نمود و نمائش سے نیت کا آئینہ آلود نہ ہوتے پائے۔) مگر اور بیکار چیزیں خیرات کے نام سے عمارتوں کو نہ، رو سوچ کر اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے تو لینا پسند کر دے؟

محبت و دھردلی کے تقاضے

تنگی کی رملہ میں خرچ کرنے کی استعداد نفوذ نما نہیں پاسکتی تھی، اگر اس کا حکم دیتے ہوئے ایسی باتوں سے روک نہ دیا جاتا جو ٹھیک ٹھیک اس کی خدمت میں۔ پس اتفاق فی سبیل اللہ (اللہ کی رملہ میں خرچ کرنا) کے ساتھ ساتھ عود کی بھی ممانعت کر دی گئی۔

دین حق انسانوں میں محبت و دھردلی پیدا کرنا چاہتا ہے اسی لیے خیرات کا حکم دیا کہ ہر انسان دوسرے کی احتیاج، اپنی احتیاج سمجھے۔ سود خوار کی ذبیحہ اقل اس کی خدمت ہے، وہ چاہتا ہے دوسرے کی احتیاج سے خود اپنی فائدہ اٹھائے اور محتاج کو دولت جمع کرنے کا ذریعہ بنائے (گو یا سود خور کے دل میں ہم جنہوں کے لیے محبت و دھردلی کا کوئی احساس باقی ہی نہیں رہتا۔)

مومن اور امید و یقین

قرآن نے ہر جگہ حقیقت واضح کی کہ ایمان، امید اور یقین ہے، کفر، شک اور باغی سی ہے۔ وہ بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ باغی س نہ ہوں۔ امید کا چمچ لٹو روشن رکھو، ہر حال میں امید وار فضل و سعادت رہو، یہی مکتبائے ایمان ہے، یہی سرچشمہ زندگی ہے۔ اسی سے تمام دنیوی اور اثروی کامراہیوں کی دولت حاصل ہو سکتی ہے۔

جس انسان نے امید و یقین کی جگہ شک و باغی سی کی رملہ اختیار کی، خواہ دنیا کی زندگی کے لیے ہو، خواہ آخرت کے لیے، اسے کچھ لینا چاہیے کہ اب اسے دعوہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایسے آدمی کے لیے صرف یہی چارہ کار رہ جاتا ہے کہ گلے میں پھندا ڈالے اور زندگی ختم کر دے۔

ایمان ہم ہی امید کا ہے اور مومن وہ ہے جو باغی سی سے بھی آگاہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا دینی حراج کسی چیز سے اتنا چمکند نہیں، جس قدر باغی سی سے۔ زندگی کی مشکلیں اسے کتنا ہی تباہ کریں لیکن وہ ہر سعی کرے گا۔ لظروں اور گتھوں کا حکم اسے کتنا ہی کھیرے لیکن وہ ہر توبہ کرے گا۔ نہ خود دنیا کی کامیابی سے وہ باغی س ہو سکتا ہے نہ آخرت کی نجات سے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی باغی سی موت ہے اور آخرت کی باغی سی شکست۔ وہ دونوں جگہ

رحمت الہی کو دیکھتا اور اس کی بخششوں پر یقین رکھتا ہے کہ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَخْفِی الْغُكُوبَ عَنِ النَّاسِ (اللہ کی رحمت سے بالکل پوشیدہ ہے، اللہ کسی گناہ بخش دیتا ہے۔ ہاں، وہ پوشیدہ والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ (سورہ زمر: ۵۶))

قبول حق کی استعداد

بارش سے صرف وہی زمین فائدہ اٹھا سکتی ہے جس میں اس کی استعداد ہو۔ شور زمین پر گرتی ہی بارش ہر سبز نہ ہوگی۔ اسی طرح قرآن کی ہدایت سے بھی وہی روح حاصل شاداب ہوں گی جن میں قبولیت حق کی استعداد ہے۔ جنہوں نے استعداد کھودی، ان کے حصے میں عرونی دنا مرادی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔

قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آپاد و اجداد کی اندھی عقیدہ، گھڑی ہوئی بزرگیوں اور روایتی عقیدوں کی پرستش ہے۔ ابتدا میں جبل دلسا سے کوئی عقیدہ گھڑایا جاتا ہے، ایک مدت تک لوگ اسے ماننے رہتے ہیں۔ جب ایک عربی کے اعتقاد سے اس میں شان قدیس پیدا ہو جاتی ہے تو اسے قلب و شہر سے بالاتر سمجھنے لگتے ہیں اور عقل و بصیرت کی کوئی بھی دلیل اس کے خلاف تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن اسی کو "آئینۃ للعالمین" سے تعبیر کرتا ہے کیونکہ بتائے ہوئے ناموں کے سوا وہ کوئی حقیقت اور عقلیت پیش نہیں کر سکتے۔

پیغمبر اسلام کی دعوت کی تین خصوصیتیں

سورہ اعراف کی آیت • میں پیغمبر اسلام کی دعوت کی تین خصوصیتیں بیان کریں:

• اس آیت ۷۵ کا معلقہ حصہ یہ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَالْحَقِّ لَا يَكْفُرُ بِهِ النَّاسُ أَجْمَعُونَ (پیغمبر اسلام، جس کی شہادت قہر و انجلی میں یوں مکتوب نہیں کہ) وہ سب کا کفر ہے گا، برائے روئے ملک پندرہ چیزیں حلال کہے گا۔ گندی چیزیں حرام قرارے گا اس پر جو سے نجات دلائے گا جس سے وہ بے ہوش گئے۔ ان پندرہ میں سے کالے کا جن میں گرفتار ہوں گے۔

- ۱۔ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔
 - ۲۔ پسندیدہ چیزوں کا استعمال جائز ٹھہراتا ہے، ناپسندیدہ چیزوں کے استعمال کو روکتا ہے، قرآن نے اس معنی میں "طہارت" اور "نہایت" کا لفظ اختیار کیا ہے۔
 - ۳۔ جو بوجہ اہل کتاب پر پڑ گیا تھا اور جن پھندوں میں وہ گرفتار ہو گئے تھے، ان سے نجات دلاتا ہے۔
- یہ بوجھ کیا تھا اور یہ پھندے کیا تھے، جن سے قرآن نے نجات دلائی؟ قرآن نے دوسرے عقائد پر اسے واضح کر دیا ہے: مذہبی احکام کی بجائے خلیفہ، مذہبی زندگی کی ناقابل عمل پابندیاں، ناقابل فہم عقیدوں کا بوجھ، وہم پرستیوں کا ابلار، عالموں اور تصنیفوں کی تقلید کی بیڑیوں، پیشواؤں کے عقید کی زنجیریں۔ پیغمبر اسلام کی دعوت نے ان سب سے نجات دلا دی۔ سچائی کی ایسی سہل و آسان راہ دکھادی جس میں عقل کے لیے کوئی بوجھ اور عمل کے لیے کوئی سختی نہیں۔

درختاں حقائق

- چھ حقائق ملاحظہ فرمائیے:
- ۱۔ قرآن کے نزدیک کسی جماعت کے مسلمان ہونے کی عمل شایستگی دو باتیں ہیں: نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ کا نظام، جو جماعت یہ دو عمل ترک کر دے گی (وہ عملاً) مسلمان منصوبہ نہ ہوگی۔ زکوٰۃ کے نظام سے مراد ہے کہ حکومت یہ انتظام نہ کر سکے یا کسی جگہ مسلمان خدا خواستہ محکوم ہو جائیں تو وہ خود زکوٰۃ کا نظام سنبھالیں۔
 - اس آیت کا متعلقہ حصہ یہ ہے:
 - ۲۔ شرف و بزرگی کے رسی مناصب کوئی چیز نہیں۔ بزرگی اسی کے لیے ہے جو عمل و ایمان کی بزرگی رکھتا ہے۔
 - ۳۔ قرآن کے نزدیک سب سے بڑا اور چہ ان انسانوں کا ہے جو ایمان و حق پرستی کی راہ میں قربانیاں کرنے والے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کا جو رواہی نیکیوں اور رسی

نماکوں میں سرگرم نظر آتے ہیں۔

۴۔ مومن دوسے جس کی حسب ایمانی پروہنیا کی کوئی محبت غالب نہ آسکے۔

۵۔ بیعت کی زندگی اور فحش و کامرانی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خطرہ نہیں کہ

مذہب اور دین کے آدنی اس میں موجود ہوں۔

۶۔ کاروبار حق میں داور دھارہ شیطانیوں پر نہیں۔ شخصیت اس لیے ہے کہ سچ بولے۔

باقی اسے برگ و بار تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی ہی میں سب نمودار ہو جائیگی۔

ہو سکتا ہے کچھ زندگی میں کچھ اس کے بعد ہوں۔ اس تاثیر سے کاروبار حق پر

کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔

۷۔ صلح و حرمت اسلام میں قرآن کے اصول اربعہ:

الف۔ اصل بابت ہے نہ کہ حرمت، اے کہ وحی الہی نے کسی چیز کو حرام

ظہر اویا ہوا۔

ب۔ کسی چیز کو حرام ظہر اویا نہ ہونے کا حق خدا کی شریعت کو ہے۔

ج۔ محض اپنی رائے اور قیاس سے کوئی چیز حرام ظہر اویا نہ ہوگی یعنی خدا پر

بیہتان باندھنا ہے۔

د۔ انسان کے عقائد و اعمال کی بنیاد علم و تحقیق پر ہونی چاہیے نہ کہ وہم و گمان پر۔

تذکیر و توجہ

تفسیر کلام "تذکیر" و "تفہیم" ہے "تفسیر" ہے۔ وہ دائمی اور مذکور ہے۔

"تذکیر" یعنی گھبران نہیں جو زبردستی کسی راہ میں کھینچ لے جائے، پھر اس سے نکلنے نہ

دے۔ سورۃ یونس میں ہے: وَمَا أَكَلَتْكُمْ يَوْمَ تَبَايَعْتُمْ (میں تم پر گھبران نہیں۔ یونس ۱۰۱)۔

دوسری جگہ تفسیر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہی مطلب یوں ادا کیا: وَمَا أَكَلَتْكُمْ يَوْمَ تَبَايَعْتُمْ

پہنچنا (قرآن لوگوں پر حاکم جابر کی طرح مسلط نہیں کہ جبراً و قہراً بات منادے

نہ ۲۵) نیز فرمایا: لَنْ تَبَايَعْتُمْ يَوْمَ تَبَايَعْتُمْ (جیسے ان پر داور قہراً نہیں بٹھا دیا ہے کہ مانیں

ماننا مانیں لیکن تو انہیں راہ حق پر چلا دینے کا ذمہ دار ہو۔ تائید: ۲۳) پھر فرمایا: قَوْلُكَ

عَنْكَ الْبَلَاءُ وَكَفَيْتَنَا الْحُسْنَاءُ (جو کچھ تیرے لئے ہے مجھے ہے کہ پیغام پہنچا دیا جائے۔

ان سے ان کے کاموں کا حساب لیا اور کام ہے۔ رد: ۲۰۰)

قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ خدا کے رسولوں کا منصب تذکیر و تبلیغ کے اندر محدود تھا حالانکہ وہ خدا کی طرف سے مامور تھے۔ پھر ظاہر ہے کہ کسی دوسرے شخص کے لیے وہ کب گوارا کر سکتا ہے کہ وہ کیل، مصیطر اور جہار بن جائے۔

تذکیر و تبلیغ اور پسند و قبول

دو اصل اعمال انسانی کے تمام گوشوں میں اصل سوال حدود حق کا ہے اور ہر جگہ انسان نے اسی میں ٹھوکر کھائی ہے، یعنی حیات کی جو حد ہے اس کے اندر نہیں رہنا چاہتا۔ دو حق ہیں۔ دونوں کو اپنی اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ ایک حق ہے تذکیر و تبلیغ کا، ایک پسند و قبولیت کا۔ ہر انسان کو اس کا حق ہے کہ جس بات کو درست سمجھتا ہے، اسے دوسروں کو بھی سمجھائے لیکن اس کا حق نہیں کہ دوسروں کے حق سے انکار کر دے۔ یعنی یہ بات بھلاوے کے جس طرح اسے ایک بات کے ماننے نہ ماننے کا حق ہے، ویسا ہی دوسرے کو بھی ماننے نہ ماننے کا حق ہے اور ایک فرد دوسرے کے لیے ذمہ دار نہیں۔

تاریخ کو بارہ صدیوں تک اس بات کا انکار کرتا پڑا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو محض اختلاف عقائد کی بنا پر ذبح نہ کرے۔ اسی بات سمجھ لے کہ "تذکیر" و "توکیل" میں فرق ہے۔ اب ڈیڑھ سو برس سے یہ بات دنیا کے عقلی مسلمات میں سے سمجھی جاتی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس کے اعلان کی تاریخ امریکہ اور فرانس کے "اعلان حقوق انسانی" سے شروع نہیں ہوئی۔ اس سے بارہ سو برس پہلے (زول قرآن کے ساتھ) شروع ہو چکی تھی۔

خوف و حزن

قرآن نے اہل ایمان کی نسبت جو کچھ کہا ہے اس میں کوئی بھی بات اس قدر نمایاں نہیں جس قدر یہ کہ "وَلَا تَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُونُ فِي شَأْنِهِمْ" (اور یہ قرآن میں کئی مقامات پر اتر رہا ہے۔ البقرہ: ۶۲) یعنی "و خوف اور تم دونوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔"

حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کی سعادت کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا اور اس کی شقاوت کی ساری سرگزشت انہی دو لفظوں میں سمٹی ہوئی ہے: غوف اور دک۔ جو نبی ان دونوں سے اسے رہائی مل گئی، اس کی ساری سعادتیں اس کے قبضے میں آ گئیں۔ زندگی کے جتنے کاٹے بھی ہو سکتے ہیں سب کو ایک ایک کر کے چنوا، غولہ، جسم میں چمبے ہوں، غولہ دل میں، غولہ سر و دھند کی کی حالت میں غلٹ لٹ لیتے ہوں، غولہ آخرت کی۔ تم دیکھو گے کہ ان دونوں سے باہر نہیں، یا خوف کا کاٹھنہ یا غم کا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان کی راہ سعادت کی راہ ہے، جس کے قدم اس راہ میں جم گئے اس کے لیے دونوں کاٹے بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے نہ تو کسی طرح کا اندیشہ ہو گا نہ کسی طرح کی غمگینی۔

حاصل اور ملو رائے حاصل

قرآن اس بات کی بھی نصیحت کرتا ہے کہ علم و بصیرت کے بغیر کوئی بات نہ مان لی جائے اور اس کی بھی کہ حاصل عدم اور اک کی بنا پر کوئی بات جھٹلائی جائے۔ اگر غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ انسان کی غری بکریوں کا سرچشمہ یہی بات ہے۔ یا تو وہ حاصل و بخش سے اس قدر کور ہو جاتا ہے کہ ہر بات بے سمجھے ہو جھانک لیتا ہے اور ہر راہ میں آنکھیں بند کیے چلتا رہتا ہے، یا پھر کچھ بوجھ کا فائدہ استعمال کرتا ہے۔ جہاں کوئی حقیقت اس کی فحش کچھ سے بالاتر ہوئی، جھٹلا دی۔ اس طرح حقیقت کے اثبات و دعو کا مدد صرف ایک خاص فرد کی سمجھ پر ہو گا۔

صور عمیں دو ہیں اور دونوں کا حکم ایک نہیں۔ ایک یہ کہ کوئی بات حاصل کے خلاف ہو۔ ایک یہ کہ تہدلی حاصل سے بالاتر ہو۔ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، جن کا مصلحت تہداری سمجھ نہیں کر سکتی، لیکن تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ سرے سے خلاف حاصل ہیں۔ اس لیے کہ اصل تو امر ہو کہ حاصل قوت یکساں نہیں، دنیا حاصل انسانی بربر لشور و حق کی حالت میں ہے۔ ایک عہد کی حاصل جن باتوں کا اثبات نہیں کر سکتی وہ سرے عہد کے لیے وہ حاصل مسلمات بن جاتی ہیں۔ دنیا انسانی حاصل کا اور اک ایک خاص عہد سے آگے نہیں جڑھ سکتا اور حاصل کا فیصلہ ہے کہ حقیقت اسی عہد پر قائم ہو جاتی ہے۔

مرد و عورت کی اخلاقی مساوات

قرآن نے مرد اور عورت دونوں کا مساویانہ حیثیت سے ذکر کیا ہے اور فضائل و خصائل کے لحاظ سے وہ دونوں میں کسی طرح کی تفریق نہیں کرتا۔ سورہٴ نبا میں جہاں ازدواجی زندگی کے احکام کی تشریح ہے وہیں صاف صاف تصریح کر رہی ہے کہ فضائل و محاسن کے لحاظ سے دونوں یکساں طور پر لہتی رہتی رکھتے ہیں اور دونوں کے لیے ایک ہی طرح پر فضیلتوں کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔^{۵۰} چنانچہ جس طرح وہ نیک مردوں کے فضائل و مدارج بتاتا ہے اسی طرح نیک عورتوں کے بھی بتاتا ہے یعنی جس طرح مردوں میں مسلم و مومن ہیں اسی طرح ایمان والی عورتیں ہیں۔ جس طرح اطاعت گزار مرد ہیں اسی طرح عورتوں میں بھی قانت عورتیں ہیں، جس طرح مردوں میں صادق مرد ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی صادق عورتیں ہیں۔ جس طرح مردوں میں اللہ کا خوف رکھنے والے اور بہ کثرت اس کا ذکر کرنے والے ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی اللہ کا خوف رکھنے والیاں اور بہ کثرت ذکر کرنے والیاں ہیں۔

قرآن کریم کی شہادت

مردوں کے لیے فرمایا:

اَلَّذِيْنَ يُؤْتِيْكَ مِنْ اَلْمَالِ يُوْفُّ سُوْءًا بِمَا تُؤْتِيْهِ اَللّٰهُ مِنْ اَلْمَالِ يُوْفُّ سُوْءًا بِمَا تُؤْتِيْهِ اَللّٰهُ (سورہٴ توبہ: ۱۱۲)

”اللہ اپنی نعمتوں اور خطاؤں سے (تو) بہ کثرت کرنے والے، عبادت میں سرگرم رہنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، میری سیاحت کرنے والے، رکوع و سجود میں جھکنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حد بندیوں کی حفاظت کرنے والے۔“

^{۵۰} اللہ ہے اس آیت کی طرف: وَلَقَدْ جَاءَتْ رَبِّيْٓنَا بِالْكِتٰبِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْحَقِّ ۚ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْبَصِيْرُ (سورہٴ نبا: ۵۷)۔ اور عورتوں کے لیے: وَلَقَدْ جَاءَتْ رَبِّيْٓنَا بِالْكِتٰبِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْحَقِّ ۚ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْبَصِيْرُ (سورہٴ نبا: ۵۷)۔ اور عورتوں کے لیے: وَلَقَدْ جَاءَتْ رَبِّيْٓنَا بِالْكِتٰبِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْحَقِّ ۚ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْبَصِيْرُ (سورہٴ نبا: ۵۷)۔

عورتوں کے لیے بھی فرمایا:

مُسْلِمَاتُ أَكْثَرُ لَيْسَ لَكُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ سَخِيتٌ (سورہ تحریمہ)

”مسلم عورتیں، مومن عورتیں، فرامیہ دار، توبہ کرنیوالیں، عبادت کرنے والیں، سیر و سیاحت کرنے والیں۔“

مناہضوں کا ذکر کیا تو وہ جنسوں کا کیا

الْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ يَتَخَفَتُ بَعْضُهُنَّ بِبَعْضٍ بِأَمْتَانٍ يَلْبَسُهُنَّ وَتَلْبَسُهُنَّ الْعَصْفَرُ (سورہ توبہ: ۶۷)

”مناقی مرد اور منافق عورتیں، سب ایک دوسرے کے ہم جنس، برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں۔“

پھر فرمایا:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْغَيُّوبِينَ وَالْغَيُّوبَاتِ وَالْمُطَهَّرِينَ وَالْمُطَهَّرَاتِ وَالْمُغِشَّيْنَ وَالْمُغِشَّيَاتِ وَالْمُسْتَظْهِرِينَ وَالْمُسْتَظْهِرَاتِ وَالْكَافِرِينَ وَالْكَافِرَاتِ وَالْمُخَلَّيْنَ وَالْمُخَلَّاتِ وَالْمُكْرَمِينَ وَالْمُكْرِمَاتِ

لَعَلَّ اللَّهُ لَهُمْ مَخْلِفٌ يَكُونُ أَجْرًا حَقًّا (سورہ مائدہ: ۳۵)

”مسلم مرد اور مسلم عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرامیہ دار مرد

اور فرامیہ دار عورتیں اور صدق پر کار بند مرد اور صدق پر کار بند عورتیں اور صبر کرنے

والے مرد اور صبر کرنیوالی عورتیں اور فروختی کرنے والے مرد اور فروختی کرنے والی

عورتیں اور اپنی حفاظت کرنے والے پاکباز مرد اور اپنی حفاظت کرنے والی پاکباز عورتیں

اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ ان کے لیے اللہ

کے ہاں مغفرت اور بڑا اجر ہے۔“

غور کرو کسی وصف میں تفریق نہیں، کسی فضیلت میں امتیاز نہیں، کسی بڑائی میں

عدم مساوات نہیں۔ پھر کیا ممکن ہے کہ جس قرآن نے مردوں اور عورتوں کی اخلاقی

مساوات اس درجہ ملحوظ رکھی ہو، اسی قرآن کا یہ فیصلہ ہو کہ عورتوں کی جنس مردوں کے

مقابلے میں زیادہ بد اخلاق ہے؟

مہر اور شکر

"مہر" کے معنی ہیں مشکوں اور مصبوتوں کے مقابلوں میں جھے رہنا۔ "شکر" کے معنی ہیں اللہ کی بخشی ہوئی قوتوں (اور نعمتوں) کی قدر کرنا اور انہیں ٹھیک ٹھیک کام میں لانا۔ خدا کا یہ مقررہ قانون ہے کہ جو قوم (مشکوں اور مصبوتوں کے مقابلے میں ثبات و استقامت پر استوار رہتی ہے اور خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی قدر بجالاتی ہے اور ان سے ٹھیک طور پر کام لیتی ہے۔ خدا اسے اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، لیکن جو کفرانِ نعمت کرتی ہے یعنی قدر شناسی نہیں کرتی، عہدِ دنا مرادی کے عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہے اور یہ اللہ کا سخت عذاب ہے، جو کسی انسانی گروہ کے حصے میں آتا ہے۔

غور کرو یہ حقیقت حال کی کچی تعبیر ہے کہ جو فرد یا گروہ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتا ہے خدا خدا نے اسے قصہ مندی و کامرانی عطا فرمائی ہے وہ اس نعمت کو پہچانتا ہے اسے ٹھیک طور پر کام میں لاتا اور اس کی حفاظت سے غافل نہیں ہوتا، وہ اور زیادہ نعمتوں کے حصول کا مستحق ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جو ایسا نہیں کرتا، اس کی نافرادی و تنہائی میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟

اکتساب مال اور انفاق مال

ہر انسان کی ذہنی و جسمانی استعداد یکساں نہیں ہوتی، اس لیے وسائلِ معیشت کے حصول کے اعتبار سے بھی سب کی حالت یکساں نہیں ہوتی۔ کسی کو کمانے کے زیادہ مواقع حاصل ہو گئے کسی کو تھوڑے۔ پہلے قوت میں مقابلہ ہو، طاقتور نے کمزور کو مطلوب کر لیا۔ پھر ذہن و جسم کا مقابلہ شروع ہو اور ذہنی قوت نے جسمانی قوت کو متہور کر لیا۔

قرآن اس صورتِ حال سے تو قرض نہیں کرتا کہ حیثیت کے اعتبار سے تمام انسانوں کی حالت یکساں نہیں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حصولِ رزق کے اعتبار سے لوگوں کی حالت یکساں نہ ہو اور کسی کو ملے، کسی کو نہ ملے۔ وہ کہتا ہے ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا، دنیا کے مسلمان رزق سے حصہ پانے کا یکساں طور پر حقدار ہے۔

دراصل قرآن کی اس میں یہ بنیادی اصل کام کر رہی ہے کہ وہ نوعِ انسانی کے

مختلف افراد اور جماعتوں کو ایک دوسرے سے الگ اور منقسم تسلیم نہیں کرتا، بلکہ سب کو ایک ہی گھرانے کے مختلف افراد قرار دیتا ہے۔ ایسے افراد جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے شریک حال ہیں۔

(قرآن) کہتا ہے کمائی کے حق کا دامن افتاح کی ذمہ داری سے بندھا ہوا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تم انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہاں کمائی کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خرچ کرنے کی ذمہ داری اٹھائی جائے۔ تم جس قدر کمائے ہو کملاؤ، لیکن پتہ بھولو کہ زیادہ سے زیادہ کملاؤ، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے افراد کے ہاتھ کمائی کے لیے ہیں، لیکن جماعت کا حق خرچ کرانے کا ہے۔

غرض جہاں تک نظام معیشت کا تعلق ہے۔ قرآن نے اکتساب مال کا معاملہ، افتاح مال کے ساتھ وجہ کر دیا ہے اس لئے کوئی کمائی جائز نہیں تسلیم کی جاسکتی، اگر افتاح سے انکار کرتی ہو۔ ہر وہ کمائی جو محض انکسار کے لیے ہو اور افتاح کے لیے دروالہ نکالنے رکھے، قرآن کے نزدیک ناجائز، ناجائز اور مستحق محروبت ہے۔

بد عملی کا بڑا مرکز

انفرادی زندگی میں بد عملی کا بڑا مرکز دنیوی خوشحالی کی زندگی ہے۔ خوشحالی و ثروت کی حالت ایک ایسی حالت ہے کہ اگر کسی جماعت میں پھیلی ہوئی ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی برکت نہیں اور اگر صرف چند افراد میں سٹی ہوئی ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ کیونکہ جب دولت صرف چند افراد کے ہاتھ میں آگئی، بہائی افراد جماعت محروم رہ گئے تو قدرتی طور پر ہر طرح کا غلبہ و تسلط چند افراد کے ہاتھ آجائے گا اور ایسے غلبہ و تسلط کا نتیجہ غرور باطل اور استکبار عن الحق ہے (اس صورت حال کی اہم انگیزشیں ہر طرف مروج رہیں)۔

یہاں وجہ ہے کہ قرآن جس جماعتی خوشحالی کو اللہ کا سب سے بڑا فضل قرار دیتا ہے، اسی کو انفرادی حالت میں "فتنہ" اور "متاع فرور" بھی کہتا ہے۔ آج تمام دنیا میں شوریج رہا ہے کہ انفرادی سرمایہ داری دنیا کے لیے مصیبت ہے۔

لیکن قرآن چودہ سو برس پہلے اسے "فقرہ" قرار دے چکا اور اس کے لیے اکتاز کا لفظ بول چکا۔

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالنَّيْسَ وَلَا يَشْفَعُونَهَا (سورہ توبہ: ۳۴)
 "اور جو لوگ چاندی اور سونا اپنے ذخیروں میں جمع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے۔"

مشکل یہ ہے کہ جب تک قرآن کی صدا قرآن کی صدا ہے تمہاری نظروں میں چھپی نہیں، جب وہی بات وقت کے ذہن و فکر سے اٹھنے لگتی ہے تو فوراً اس کی پرستش شروع کر دیتے ہو۔

فضیلت و کامرانی کے طریقے

سورہ اعراف میں ہے:

وَلَا تَذْهَبْ عَنْ آلِ الْاٰمِلِيْنَ لَا يَسْتَرْشِدُوْنَ وَلَا يَسْتَرْشِدُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْعِدُوْنَ ﴿١٩٨﴾ خُذِ الْعَفْوَ
 وَامْنِ بِالْعُرْوَءِ وَالْاٰمِلِيْنَ مِنَ الْجَاهِلِيَّتِیْنِ ﴿١٩٩﴾ (۱۹۸-۱۹۹)

"(اے پیغمبر) اگر تم ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو ہرگز تمہاری پکار نہ سنیں۔
 تمہیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تمہاری طرف تک رہے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھتے نہیں (بہر حال) نرمی و مہربانی سے کام لو، نیکی کا حکم دو، جاہلوں کے طرف متوجہ نہ ہو۔"

(دیکھیے) چند لفظوں کے اندر زندگی کی اخلاقی مشکلات کا پورا حل اور فضیلت و کامرانی کے تمام طریقے واضح کر دے۔ "خُذِ الْعَفْوَ"، "امْنِ بِالْعُرْوَءِ" اور "الْاٰمِلِيْنَ مِنَ الْجَاهِلِيَّتِیْنِ" یعنی ناسمجھوں کی ناسمجھی بخش دینا، نیکی کی دعوت میں سرگرم رہنا اور جاہلوں کے پیچھے نہ ہڑنا۔ سرسری نظر میں پتا نہیں لگے گا، اچھی طرح اور باریک بینی سے انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کون سا گوشہ ہے جس کی ساری عملی مشکلات ان تین اصولوں سے حل نہیں ہو جاتیں؟

آیت ۱۹۸ میں فرمایا: حقیقت یہ ہے کہ تجھے دیکھتے نہیں کیونکہ اگر دیکھتے تو کبھی اٹار نہ کرتے۔ سو ایک دیکھنا مسلمان خطیب قاری کا تھا جو پہلی ہی گاہ میں پکار اٹھا: واللہ ما

هَذَا الْوَجْدُ وَجْهَ الْكِتَابِ (خدا کی قسم یہ صورت جموئے آدمی کی ہو نہیں سکتی) اور ایک دیکھنا اور جمل کا تھا کہ مَلَايَ لَكَ الْوَسْطَى بِأَكْلِ الْفَكَاهِ وَيَسْخَرُ فِي الْاَسْتَوَايِ (یہ کیسا نامی ہے کہ آدمیوں کی طرح غذا کا محتاج ہے اور ہانڈروں میں پھرتا ہے؟ اگر کان سے)

دقائے عہد اور قرآن

عہد جاہلیت کے عرب دقائے عہد کی اخلاقی قدر و قیمت سے بے خبر نہ تھے، ان میں ایسے لوگ بھی تھے، جو اپنے اور اپنے قبیلے کے مفاد میں سب سے زیادہ لڑایاں جگہ دقائے عہد کو دیتے تھے، لیکن جہاں تک جماعتی معاہدوں کا تعلق ہے، دقائے عہد کا عقیدہ کوئی عملی قدر و قیمت نہیں رکھتا تھا۔ آج ایک قبیلہ ایک قبیلے سے معاہدہ کرتا تھا، کل دیکھنا تھا کہ اس کے مخالف زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں تو بے دریغ ان سے جاملتا تھا اور معاہدہ حلیف پر حملہ کر دیتا تھا۔ اگر کسی دشمن فریق سے (عہد جاہلیت کے عرب) امن کا معاہدہ کرتے، پھر دیکھتے کہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع پیدا ہو گیا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی معاہدے کا احترام انہیں حملہ کر دینے سے نہیں روکتا تھا اور بے خبر دشمن پر جاگرتے تھے۔

قرآن را مستبازی کی جو روح پیدا کرنا چاہتا تھا وہ ایک لمحے کے لیے بھی ایسی بد اخلاقی کو اور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دقائے عہد اور احترام پر ایمان کا جو معیار قائم کیا ہے وہ اس درجہ بلند، قطعی، بے پلک اور عاجزگیر ہے کہ انسانی اعمال کا کوئی بھی گوشہ اس سے باہر نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ فرد ہو یا جماعت، ذاتی معاملات ہوں یا سیاسی، عزیز ہوں یا اجنبی، ہم قوم و مذہب ہوں یا غیر ہم قوم و مذہب، دوست ہوں یا دشمن، امن کی حالت ہو یا جنگ کی، لیکن کسی بھی حال میں عہد شکنی جائز نہیں، وہ ہر حال میں جرم ہے، محسبیت ہے۔ اللہ کے ساتھ ایک بات کر کے اسے توڑ دیتا ہے مذہب عظیم کا اپنے کو مستحق ثابت کرنا ہے۔

چنانچہ بھی وجہ ہے کہ قرآن نے جائیداد دقائے عہد پر زور دیا ہے اور جہاں کہیں مومنوں کے اخلاقی فساد کی تصویر کھینچی ہے سید و صف سب سے زیادہ ابھر رہا اور خطر آتا ہے:

۱۔ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعَثْنَاهُمْ إِذَا عَاهَدُوا (البقرہ: ۱۷۷)

”اور جب قول و قرار کر لیتے ہیں تو اس کا پاس کرتے ہیں۔“

۲۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (البقرہ: ۱۷۸)

”نیز جن کی حالت یہ ہے کہ اپنی امامتوں اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں۔“

احادیث میں مناقب کی یہ پہچان بتلائی گئی ہے: إِذَا وَقَعَ اخْلَافٌ: ”جب وعدہ کرے گا پورا نہ کرے گا۔“

سورۃ محل آیت ۹۲ میں فرمایا:

تَتَذَكَّرُونَ إِنَّمَا تَذَكَّرُونَ أَنْ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْاِثْمِ مِنَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ

”تم آپس کے معاملے میں اپنی قسموں کو کمر و فساد کا ذریعہ بناتے ہو، اس لیے کہ ایک گروہ کسی دوسرے گروہ سے (طاقت میں) بڑھ چڑھ گیا ہے (یاد رکھو) اس معاملے میں اللہ تمہاری (مستبازی اور استقامت کی) آزمائش کرتا ہے۔“

پھر اس طرح کی بد عہدی کی مثال کیا ہے؟ فرمایا:

كَالْبَيْتِ نَقَعَتْ عَوْنَهَا مِنْ بَنِي قُحَيْطٍ أَنْكَرْنَا (اس عورت کی سی ہے جس نے بڑی جانفشانی سے سوت کا تا، پھر خود ہی اسے ٹکڑے کر کے برباد کر دیا۔ اہل: ۹۲) یعنی جب ایک شخص یا ایک گروہ کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی پٹنگی کے لیے بڑی باتیں کرتا ہے۔ ہر طرح دوسرے فریق کو یقین دلاتا ہے۔ پھر اگر ایک بات اتنی کوشش کے بعد چنتہ کی گئی ہے تو کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ جس نے گل چنتہ کی تھی، وہی آج اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ کر رکھ دے۔

رسول اکرم ﷺ کی شانِ رافت و رحمت

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزَلْنَا عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (قِيَامٌ تَكُونُوا قَتْلَ حُسْبَى اللَّهِ) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (توبہ: ۱۲۸-۱۲۹)

”تمہارے پاس اللہ کا رسول آگیا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا

اس پر بہت شاق گزرتا ہے۔ وہ جہاد کی پہلائی کا بڑا ہی خواہشمند ہے۔ وہ مومنوں کے لیے شفقت اور رحمت رکھنے والا ہے اگر اس پر بھی یہ لوگ سر تابی کریں تو ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ کا سہارا بن کر تپے کوئی مجبور نہیں مگر اس کی ذلت، دشمن نے اسی پر بھروسہ کیا وہ تمام عالم، حتیٰ (کی جہاد کی) کے عرش عظیم کا خدو ہے۔

ان دنوں میں عرب کی اس نسل سے خطاب ہے جو اس وقت غلبہ حق فرمایا: اللہ کا رسول تم میں آگیا اس نے اپنا فرض رسالت ادا کر دیا وہ کسی اور سری جگہ سے تم میں نہیں آگیا تھا۔ سنت انبیاء کے مطابق خود تمہیں میں پیدا ہوا اللہ جو کہ تمہیں میں سے ہے، اس لیے ہول سے آخر تک اس کی ساری باتیں جہاد کی لگائوں کے سامنے رہی ہیں۔ اس کا لڑکھن بھی تم میں گزرا اس کی جوانی کے دن بھی تم میں بسر ہوئے۔ پھر اس نے نبوت کا اعلان کیا تو اس نے تم سے کہیں چھپ کر زندگی بسر نہیں کی، اس کی ساری باتیں تم لپٹی آنکھوں سے دیکھتے رہے پھر جو کچھ گزرا تھا، گزرا۔ تم نے مقلوبی و یکس کے اعلان بھی سنا لیے۔ مگر وہ کاروائی میں ان کی تصدیق بھی کر لی۔ تم میں کوئی نہیں جو اس کی بے دلائل زندگی کا شاہد نہ ہو اور کوئی نہیں جس نے اس کی ایک ایک بات کی سچائی آزمائش کی ہو۔

پھر (رسول ﷺ کے) ایک ایسے وصف پر زور دیا، جو مصعب رسالت کے لیے اور ہر اس انسان کے لیے جو قوم کی رہنمائی و قیادت کا مقام رکھتا ہو، سب سے زیادہ ضروری ہے، یعنی رہائے جس کے لیے شفقت اور رحمت۔ فرمایا: اس سے زیادہ کوئی بات جہاد کے لیے چھپی نہیں ہو سکتی کہ وہ سرچا شفقت و رحمت ہے۔ وہ جہاد کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جہاد ہر تکلیف خواہ جسم کے لیے ہو، خواہ روح کے لیے، اس کے دل کا درد و غم بن جاتی ہے۔ وہ جہاد کی پہلائی کی خواہش سے لبریز ہے۔ وہ اس کے لیے اہم مضطرب قلب رکھتا ہے کہ اگر اس کی بین پرستی تو ہدایت و سعادت کی ساری پائیاں پہلے ہی دن گھونٹ بنا کر چلا دیتا۔ پھر اس کی یہ شفقت و محبت تمہارے ہی لیے نہیں وہ تو تمام مومنوں کے لیے خواہ عرب کے ہوں یا تم کے "رواف و رحم" ہے۔

"رواف" "رافت" سے ہے اور اس کا اطلاق لشکر و رحمت پر ہوتا ہے جو کسی کی

کمزوری اور مصیبت پر جوش میں آئے۔ پس رافت رحمت کی ایک خاص صورت ہے اور رحمت عام ہے۔ دونوں کے صحیح کر دینے سے رحمت کا مہموم لیان قوت و تاثیر کے ساتھ واضح ہو گیا۔

خدا نے یہ دونوں وصف جانتا اپنے لیے فرمائے ہیں اور یہاں اپنے رسول کے لیے بھی فرمائے۔

پیام موعظت کی ضرورت

اس کے بعد مجمعِ طالبین یہ سب کچھ دیکھ لیتے اور تحریر کر لینے کے بعد بھی اسیے فرض سے اعراض کرے تو اسے بغیر حم آثری اللہ ان کر دے لیے اللہ میں کرتا تھا اور اب بھی اس کرتا ہے۔ وہ اپنے کلمہ حق کا محافظ ہے اس کی مشیت نے جو فیصلہ کر دیا ہے بہر حال وہ کر رہے ہوتا ہے۔ اس کا قیام و عروج کسی خاص ملک اور قوم کا پشت چاقا پر سوقوف نہیں۔ میرا ہر دور اللہ ہی پر قہر الہی ہے، میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔

یہ پیام موعظت یہاں کیوں ضروری ہو گا؟ اس کے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دو باتیں سامنے رکھ لی جائیں: سورۃ (یعنی سورۃ توبہ) کے نزول کا وقت اور سورۃ کے مطالبہ یہ سورۃ اس وقت نازل ہوئی جب تمام عرب میں کلمہ حق سر ہلکا ہو چکا تھا اور گو قرآن کی تاثیر غیر روزِ مدنیوں کی خبر دے دی تھی، تاہم ان لوگوں کے لیے جو کل تک غربت و بیکسی کی اچھائی مصیبتوں میں رہ چکے تھے۔ تمام عرب کا مسلمان ہو جانا بڑی سے بڑی کامرانی تھی اور اس لیے ناگزیر تھا کہ ایک طرح کی تھراخ الہامی اور بے پرواہی طبعوں میں پیدا ہو جائے۔ غزوہٴ تبوک کی تجزیوں میں بعض سے جو تامل ہو اس کی نہ میں بھی اس حالت کی جھلک صاف دکھائی دے رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس سورۃ میں اس تحصیل اور شدت کے ساتھ استعداد کار اور خرم و صحت کی گئی ہے کہ اس کی ظہیر کسی دوسری سورۃ میں نہیں ملتی۔

تاریخ انسانیت کے نوادر

کوئی شخص کہنے ہی مخالفانہ ارادے سے مطالعہ کرے، لیکن تاریخ اسلام کے چند واقعات اس درجہ واضح اور قطعی ہیں کہ ممکن نہیں کہ ان سے انکار کیا جاسکے۔ انہیں جملہ یہ کہ جو جماعتیں پیغمبر اسلام ﷺ کی مختلف قسمیں، ان کے تمام کام اول سے آخر تک علم و تشدد، دفا و فریب اور وحشت و تشدد پر مبنی تھے اور پیغمبر اسلام ﷺ اور ان کے ساتھیوں نے جو کچھ کیا اس کا ایک ایک فعل، مبر و محل، راستی و دیانت اور غنودہ و بخشش کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ تھا۔

۱۔ مظلومی میں مبر۔

۲۔ مقابلے میں حرم۔

۳۔ معاملے میں راستبازی۔

۴۔ طاقت و اختیار میں درگزر۔

تاریخ انسانیت کے وہ نوادر ہیں، جو کسی ایک زندگی کے اندر اس طرح بھیج نہیں ہوئے (جس طرح رسول اکرم ﷺ کی ذات باریک کے اندر جمع ہوئے اور پورا عہد مبارک کہ نبوت ان کو اور کی اور دشمنیوں سے بھگنا رہا ہے۔ گو باسیر و طیبہ کا پتہ لڑکی ہے جو حقیقت میں انسانیت عالیہ و عظمیٰ کا سدورہ و الہامی ہے۔

”نذیر“ و ”بشیر“

انسان کی ایک عالمگیر فکر اسی یہ رہی ہے کہ جب کوئی انسان روحانی عظمت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے تو چاہتے ہیں کہ اسے انسانیت و بندگی کی سطح سے بلند کر کے دیکھیں۔ لیکن قرآن نے پیغمبر اسلام ﷺ کی حیثیت صاف اور قطعی لفظوں میں واضح کر دی کہ ہمیشہ کے لیے اس فکر ہی کا ازالہ ہو گیا۔ صرف یہی ایک بات ان کی صداقت کے اثبات کے لیے کافی کرتی ہے۔

جو دنیا و آخرت کو خدا اور خدا کا پیغمبر بنانے کی خواہشمند تھی، اسلام کے پیغمبر ﷺ نے اس سے اتنا بھی نہ چاہا کہ کائناتوں کی طرح مجھے غیب دان تسلیم کر لو۔ زیادہ سے زیادہ

اپنی نسبت جو بات سنائی، یہ تھی کہ میں انکار و بد عملی کے نتائج سے خبر دینے والا نہیں۔
اور ایمان و نیک عملی کی برکتوں کی بشارت دینے والا پیغمبر ایک بندہ ہوں، اگر محب وہاں
ہو تو زندگی کا کوئی گزند مجھے نہ پہنچے۔

کیا ایسے انسان کی زبان سے سچائی کے سوا کوئی بات نکل سکتی ہے؟

چہ عظمت و اہمیت اکی یارب مخلوق آں عظیم المخلوق

کہ "انی عبدہ" کو یہ پہلے قول "سچائی"

رحمت و شفقت کا ابر گہر بار

آدمیت احرام آدمی

ہدایت کے لیے لامتناہی عرش

رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک میں مخلوق کے لیے بے پناہ شفقت و رحمت کا جو سمندر موجزن تھا اس کا ذکر کتب میں ہے اور بے آثار ہے، ساتھ ساتھ مثالیں پیش ہوتی رہی ہیں۔ اپنی رقی شفقت و رحمت کی متصل کیفیت تو اگر میں بیان کرنا بھی چاہوں تو الفاظ اور بیان مطالب کی صلاحیت کہاں سے لاکھ؟ وہی ایرانی شاعر کا معاملہ ہے:

کتاب فضل ترا آب بحر کالی نیست

کہ تر کتم سرا گفت و سلمہ بشارم

تو مجھے لیے کلام الہی سے بڑھ کر قاطع، فیصلہ کن اور دل پذیر شہادت کوئی نہیں ہو سکتی۔ مرثیاد ہو جائے:

لَكَ عِلْمٌ تَلَامُوهُ فَتُفَسِّكُ فَقُلْ يَا رَحْمَةً لِّمَنْ يَلْمُؤُا وَيُؤَاوِيهِ الْاِسْتِغَاثَةُ (کہنت)

”اے ظہیر تری حالت تو یہ ہو رہی ہے کہ اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں تو مجھ نہیں تو ان کے پیچھے افسوس کے مارے لپٹی جان ہلاکت میں ڈال دے۔“

کیا خلق خدا کی دنیوی اور اخروی بہبود کے لیے انتہائی محنت و شہدائی کی کوئی پروش تر شہادت ہو سکتی ہے۔ جس کا داغی ذکر اس کتب مقدس میں محفوظ ہو گیا۔ جو ذکر ظلمین ہے؟ یہ تمکینی اور امد و ہتاکي روئے زمین کے تمام انسانوں اور پوری نوع بشر کے لیے تھا۔ خوبان کا تعلق کسی نسل، کسی محلے اور کسی قوم سے تھا۔

انبیائے کرام ہدایات اصلاح کے طالب ہی نہیں، عاشق ہوتے ہیں۔ انسانوں کی مگر اسی ان کے دلوں کا ناسور ہوتی ہے اور ہدایت کا جوش ان کے دل کے ایک ایک ریشے کا عشق۔ اس سے بڑھ کر ان کیلئے کوئی تمکینی نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان سچائی سے منہ موڑ لے اور اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی شادمانی نہیں ہو سکتی کہ ایک گمراہ قدم راہ راست پر آجائے۔ قرآن میں اس صورت حال کی شہادتیں جا بجا ملتی ہیں۔

غور طلب حقائق

آپ نے اس صورت حال کے اسباب پر بھی کبھی غور فرمایا؟ یہ خیال کر لیں تو اجتہاد رجب کی شرافت و کم عقلی کا ثبوت ہو گا کہ داعی حق ایک انسان نامشہور ہوتا ہے جو اوپر سے نازل شدہ ہدایات کو خلق خدا کے سامنے دہرا مارتا ہے، حاشا دکھ۔

۱۔ مشیت ایزدی جن مقدس استیوں کو دعوت حق کے لیے چنتی رہی ان کی فطرتیں ہم جنسوں کی اصلاح و فلاح اور سود و بہبود کے غم میں سر اپا سوز و درد ہوتی تھیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی داعی حق روزگار کی حد درجہ حوصلہ فرما مشکلات کے باوجود اپنے دینی کی بجائے دنیا کی طرح ہٹا کر رہ سکتا تھا؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ ﷺ انتہائی تناسل گار حالات میں یہ کیوں فرماتے کہ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اپنے فریضہ دعوت سے باز نہ آؤں گا، یہاں تک کہ خدا اس کام کو پورا کر دے یا خود میں اس پر قمار ہو جاؤں۔

۲۔ قرآن مجید اس حقیقت کی پے درپے گواہی دے رہا ہے کہ ہر داعی حق نے آغاز دعوت کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ میں اس کام کے لیے کسی سے اجر کا طلبکار نہیں۔ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ اگر ہر داعی حق کے قلب مقدس میں ہم جنسوں کو راہ راست پر لانے کے لیے انتہائی قرب نہ ہوتی تو ہر قسم کی ذاتی اغراض سے کامل برات کا دعویٰ کیوں باز یا زبان پر لایا جاتا؟

۳۔ پھر ہر داعی حق پر ایک ایک فعل اور ایک ایک حرکت کے نتائج و عواقب برائی

یہ حد رسول ﷺ کے عمل بہار

الحسن آشکارا ہوتے ہیں۔ انجام بد کا تصور ایک شے ہے۔ انجام بد کی محنتوں اور نا
خوشگوار یوں کا مشاہدہ بالکل دوسری شے ہے۔

اگر کسی کا قدم گر اسی میں پڑتا جائے تو عام لوگ سمجھیں گے کہ وہ اللہ دے
شریعت خدا کا سزا اور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے تو دوسری
بات ہے، لیکن دای حق پر معاملہ جیسا اسی طرح عیاں ہوتا ہے جس طرح سلیم
الصلوات آدمی کو دن کے وقت آفتاب نظر آتا ہے۔ پھر ہم جنسوں کے لیے بے
پایاں شفقت و رحمت کی بنا پر سب کو تعزیر و حقیت کی حوصلہ فرمائیں اور
کلیب گدازوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دای حق جس تنگی داندہا کی اور
جس اضطراب و بے چینی کا محور مشق بنا ہو گا، اس کی شدت اور وسعت حدود
تائید سے محدود اور آلودہ اغراض ذہنوں میں کیونکر سما سکتی ہے؟ رسول اللہ ﷺ
نے خود ایک موقع پر فرمایا کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں مگر تم آگ
میں گر رہے ہو۔

رسول اللہ ﷺ تمام مکالم و تفصائل نبوت کے جامع تھے، کیونکہ آپ ﷺ
پورے عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس لیے تمام
خصوصیات میں بھی سب سے افضل تھے۔ سورۃ کہف کی محولہ بالا آیت کے دو پہلو
ہیں اور دونوں یہ ہر حال ہر اس فرد کے پیش نظر ہونے چاہئیں جو رسول اللہ ﷺ
کی ذات بابرکات سے احتساب کا مدعی ہو:

الف: یہ آیت رسول اللہ ﷺ کے جوش و محنت و اصلاح اور نوع بشر کے لیے
بے پایاں شفقت کا گنج نقشہ پیش کر رہی ہے۔

ب: ہر مدعی اسلام کا فرض ہے کہ "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" کی
پیروی میں حضور ﷺ کی ان خصوصیتوں (جوش و محنت و اصلاح اور بے
پایاں شفقت و رحمت) کا بھی بہتر عمل کرنا ہے۔

واقعہ طائف

حضور ﷺ کے سفر طائف کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا جا چکا ہے کہ دعوت حق کی جو سرگزشت دنیا کے مذہبی دفتروں اور سفینوں میں محفوظ ہے، اس میں سے کوئی ایسا واقعہ دکھایا نہیں جاسکتا جو طائف میں حضور ﷺ کی دعوت حق کا شیل بن سکے۔ دیکھیے:

- ۱۔ سفر طائف کا مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ اہل طائف ہدایت کی راہ پر لگ جائیں؟ اس میں انہی لوگوں کی بھلائی اور بھری تھی، دنیوی بھی اور اخروی بھی، حضور ﷺ نے صرف فریضہ تبلیغ ادا کرنے میں ہر رحمت کو ادا فرمائی تھی۔
- ۲۔ طائف کے گمراہ اور حق ناشناس و نحسوں نے حضور ﷺ سے جو سلوک روا رکھا وہ ہر نادیدہ نگاہ سے ظلم و تعدی کا ایک نہایت افسوسناک مظاہرہ تھا۔ عرب کے دور جاہلیت میں ایسے مظاہروں کی کہیں بھی کمی نہ تھی۔
- ۳۔ ان رنجشوں کی انکیت پر ادبائوں نے رسول اللہ ﷺ کو تنگ باری کا ہدف بنایا، یہاں تک کہ پیشانی مبارک کا خون بہ بہ کر پائے مبارک تک پہنچ گیا اور آپ ﷺ نے ایک باغ میں پناہ لی۔
- ۴۔ اس دردناک حالت میں بھی آپ ﷺ کے قدوسی عمل پر کوئی اثر نہ پڑا اس موقع پر بارگاہ ہدیٰ تعالیٰ میں جو دعا کی، وہ اپنے عمل پر حتمی ہے۔ اس میں سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکالا جاسکتا جس سے سختی و متوجہ کاری کی توقع رکھی جاسکے۔ اللہ کی گن کے سوا حضور ﷺ کے قلب مہمانی میں اور کسی چیز کا سراغ نہیں لگایا جاسکتا۔
- ۵۔ پھر یہ بھی فرمایا: میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں دعا مانگوں؟ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا نہ؟ ان کی آئندہ تسلیں ضرور ایک خدا پر ایمان لائیں گی۔
- کیا اپنے پیغام کی صداقت پر سبے پایاں چھین اور ہم جنسوں کے لیے بے پایاں رحمت کی ایسی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ کیا ہدایت کی لامتناہی امید کا کوئی ایسا نقشہ آپ کو کسی دوسری جگہ نظر آ سکتا ہے؟
- تاریخ گواہ ہے کہ آئندہ تسلیں نہیں، خود وہ نسل بھی حضور ﷺ کے دست مبارک پر ایمان لائی، جس کے ہاتھ چھ سال و شتر حضور ﷺ کو تنگ باری کا نشانہ بنا چکے

تھے۔ چمن رکھے واقعہ طائف اپنی معوی بے مثلی ہی کی بن پر میرا طیبہ کا ایک اہم موڑ بن گیا، جہاں سے ہجرت کے مقصدات شروع ہو گئے اور دین حق کی دعوت اس منزل کے دروازے پر پہنچی گئی، جس میں ”يَذْكُرُونَ فِيْ وَحْيٍ الْاَوَّلِ الْاَوَّلِ الْاَوَّلِ“ (انصر- ۲) کا اظہار میری ملک کی آنکھوں کے لیے جتن عید بننے والا تھا۔

مہد نبوی ﷺ کی جنگیں

ہم جنسوں کے لیے بے پایاں شفقت و رحمت کی ایک روشن دستاویز مہد نبوی کی جنگیں بھی ہیں، جن کی حقیقی حیثیت اور معوی خصوصیت پر اب تک بہت کم توجہ فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کسی بھی دور میں جنگ کے خواہاں نہ تھے جو دین عالم انسانیت کے لیے صلح و امن، محبت و اخوت اور قلعہ و جہاد کا پیغام تھا، اس میں رزم و پیکار کے لیے کون سی گنجائش ہو سکتی تھی؟ لیکن قریش مکہ کے غرور و تکبر اور ظلم و جور نے شریف و حق پرست انسان کے لیے جہاد بھر کر دیا، حالانکہ ان کی ٹھکانہ کی حق پرستی اور شرافت کسی کے لیے بھی باعث تکلیف نہیں ہو سکتی تھی، مجبور ہو کر پہلے ایک جماعت کو جوش جانے کی اجازت دے دی گئی۔ قریش مکہ نے وہاں بھی چھانٹا چھوڑا، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا انتظام ہوا۔ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام چٹوں کے گھریاں چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے لیکن یہ بعد مکائی بھی قریش کی آتش اشتعال روک نہ سکا۔ بلکہ ان کی پیش دستانے دل اور آزار رسانوں کا سلسلہ جیز تر ہو گیا۔ ان حالات میں حفظ و قلعہ اور پیش دستانوں کے سوا چارہ نہ رہا اور حفظ و قلعہ اس دنے میں ہر فرد و جماعت کا اولین فطری حق ہے، جس پر امن عالم کا انحصار ہے۔

غزوات و سرایا

رسول اللہ ﷺ کو جن مہموں سے ساتھ پڑا ان میں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جن مہموں کی قیادت حضور ﷺ نے بہ طمس قیس فرمائی ان میں غزوات کہتے ہیں، جن مہموں کی سرانجام دہی پر دوسرے اصحاب مامور ہوئے ان میں سرایا (مخبر سر) کہا جاتا ہے۔

قاضی محمد سلیمان مرحوم حضور پوری نے "رحمتہ" کی دوسری جلد میں عیسیٰ خروات، سراپا کا ذکر نام تمام کیا ہے اور ان کی تفصیلات بتائی ہیں۔ بعض کتابوں میں اس سے بہت کم تعداد کا ذکر ہوا ہے لیکن اصل سوال تعداد کا نہیں بلکہ نوعیت کا ہے۔ ان سب کو عموماً خروات یا سراپا ہی قرار دے لیا گیا ہے حالانکہ ان میں سے اکثر ایسی تھیں، جنہیں کسی بھی زاویہ سے دیکھیں سمجھنا یا جگہیں قرار دینا مشکل نہ ہو گا۔ مثلاً ان حرم نے حدیث کو بھی خروا قرار دیا ہے حالانکہ نہ رسول اللہ ﷺ جنگ کے ارادے سے نکلے تھے نہ جنگ کی نیت آئی۔ آپ ﷺ صرف عہد ادا کرنا چاہتے تھے۔ جس کے دورانے سب کے لیے نکلے تھے اور حضور ﷺ کا یہ سفر ذی قعدہ میں ہوا تھا، جو شہر الحرم میں سے تھا یعنی جس میں شمس یا روک قائم قریش کے لیے ہوتی نہ تھی۔ قاضی سلیمان مرحوم نے انہیں بھی نہیں کہا بلکہ محض "نقل و حرکت" قرار دیا ہے اور یہ تعبیر ان میں سے اکثر کی حقیقی کیفیت کی عکاسی نہیں دے رہا ہے۔

مہموں کی نوعیت

قاضی سلیمان مرحوم کی بیان کردہ عیسیٰ مہموں میں سے بیشتر کی کیفیت خلاصہ ذیل میں درج کی جاتی ہے:

- ۱۔ ان میں سے بعض کو جنگیں قرار دینا تو غلط ہے۔ مثلاً حج اور بزم صحنہ کی طرف جو لوگ پیچھے گئے وہ نہ فوجی دستے تھے نہ اس غرض سے پیچھے گئے تھے کہ لڑیں وہ محض مبلغ اور مقررہ تھے، اس وجہ سے پیچھے گئے تھے کہ لوگوں نے قرآن اور اسلام سیکھنے کی غرض سے ان کے اور سال پر اصرار کیا تھا۔ بزم صحنہ پیچھے جانے والے لوگوں کے لیے ایک دیکھنے کیلئے ذاتی جہازت بھی قبول کرتی تھی۔ یہ کل اسی (۸۰) افراد تھے۔ ستر بزم صحنہ اور دس رنج پیچھے گئے۔ ان دونوں جماعتوں کو اچانک غداروں سے ساجھ پڑا۔ اسی (۸۰) میں سے صرف ایک محفوظ رہا، باقی سب نے شہادت پائی، ان کا قصداً بھی جنگی تصانیات میں مصوب نہیں ہو سکا۔
- ۲۔ پھر ان میں سے خاصی مہمیں ایسی تھیں جن میں بہت کم آدمی پیچھے گئے، اسے کم کر

انھیں جنگوں میں شامل کرنا مضحکہ خیز ہو گا۔ خلا:

آوی	مہیں
ایک ایک	۵
پانچ پانچ	۲
دس دس	۲
بارہ بارہ	۲
پندرہ پندرہ	۳
تیس تیس	۲
بچیس بچیس	۲
تیس تیس	۵
چالیس چالیس	۲

گروہ تائیس مہوں میں آئے تھوڑے آوی بیچے گئے کہ انھیں جنگیں کہا ہی نہیں جاسکتا۔ یہ دراصل طلایہ گرد کہتے تھے، جو اس وجہ سے واقف تھا اطراف میں بیچے گئے کہ دشمن کی نقل و حرکت کے متعلق معلومات حاصل کریں تاکہ اس کے مقصد نہ منصوبوں سے آگاہ ہو کر مناسب دفاعی تدبیریں عمل میں لائی جاسکیں یا کہیں کوئی فتنہ انگیز فروخت و غارت کے علوی قبیلوں کو براہیئت کر کے مدینہ منورہ پر چھاپا مارنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ایک جہاز گیا اور اس فتنہ انگیز کو "فَفَقْتُ أَكْذَابًا مِّنَ الْقَتْلِ" (انفر۔ ۲۱۷) کے اصول پر ختم کر کے چلا آیا اور وہاں لوگ امن چین سے بیٹھ گئے۔

س۔ حدیبیہ کا ذکر پہلے آچکا ہے، وہ جنگ تھی ہی نہیں، اس کا مقصد اولائے عمرہ قلمہ آخر قریش سے دس سال کے لیے صلح ہو گئی نیز قرار پایا کہ مسلمان آئندہ سال آخر عمرہ ہوا کر لیں۔ قریش تین روز کے لیے شہر مکہ سے نکل کر آس پاس کے پہاڑوں میں جا بیٹھیں گے۔

س۔ بعض مہیں اس وجہ سے تیار ہو گئی کہ دشمن کے چھاپا مار دینے اچانک حملہ کر کے چند امن پسند شہریوں کو خاک و خون میں غرق پا چکے تھے، ان کا تعاقب کیا گیا۔ ایسی

مہمیں بھی مرنا جنگ نہیں بھیجی جاسکتیں۔

۵۔ بعض مہمیں اطراف عینہ کے قبیلوں کے پاس گئیں اور ان سے معاہدہ ہائے صلح

دامن کر لیے۔ ان معاہدوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ دشمن کی فتنہ انگیزی کا دائرہ

محدود کر دیا جائے اور قبیلوں کو دشمن کی عیاریوں کا حقدہ مشن نہ بننے دیا جائے۔

۶۔ ایک مثال ایسی بھی ہے کہ کچھ لوگ باہر سے آئے جو پہلے تھے انھیں رحم کہا کہ عینہ

کی چراگاہ میں ٹھہرا دیا گیا تاکہ کھلی آب و ہوا میں رہیں اور اونٹنیوں کا دودھ

پے لے۔ وہ سحر رست ہو گئے لیکن دور جاہلیت کے احسان پشاسوں کی طرح

انہوں نے چراگاہ کے رکھوالے کو شہید کر ڈالا اور اونٹ ہٹالے گئے۔ ان کا بھی

تغائب کر کے انہیں پکڑا اور مناسب سزا دی گئی۔ اسے کون جنگ کہنا پسند کرے گا؟

۷۔ ایک مرتبہ بعض قبائلیوں نے اچانک چراگاہ پر حملہ کر دیا تھا اور کچھ اونٹ ہٹالے گئے

تھے۔ ان کا بھی تغائب کیا گیا اور اونٹ واپس لے لیے گئے یہ بھی جنگ نہ تھی۔

جانی نقصان

سیرت نگاروں نے ان تمام مہموں کو باقاعدہ جنگیں قرار دے لیا اور اسی طرح

تقداد و خامی بڑھ گئی حالانکہ ان میں سے ایک بھی جہم ایسی نہ تھی جسے جنگ کہا جاسکے۔

بلاشبہ بعض مہمیں ایسی ہیں کہ اطلاع ملی، فلاں مقام پر لوگ اس غرض سے جمع ہو رہے

ہیں کہ عینہ منورہ پر حملہ کر کے اول لوٹ مار کا شوق پورا کریں دوم قریش مکہ کی خطرہوں

میں احتیاط پائیں، جو ہر اس گروہ کو سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہے جس کے ذریعے

سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، ایسے بعض گروہوں کے خلاف اچانک اقدام کر کے انھیں

منتشر کر دیا گیا۔ ایسی مہموں میں مسلمانوں کو بھی جانی نقصان پہنچا اور غیر مسلموں کے

آوی بھی قتل ہوئے غرض میں نے قاضی سلیمان مرحوم کی درج کی ہوئی فہرست میں

سے کم و بیش نو مہمیں الگ کر لیں، جنہیں کسی بھی اعتبار سے جنگ نہیں کہا جاسکتا اور

ان کے جانی نقصان کے بعد ابھی قاضی صاحب مرحوم کی فہرست کے مطابق جمع

کیے تو نتیجہ یہ نکلا

قریش نقصان جان

مسلمان ۹۶

جاننیں ۱۸۸

بعض مہلوں میں خانوں کے محتویوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو سکی اور کاغذی صاحب مرحوم بھی انکا کوئی سراغ نہ لگا سکے۔ وہ اعداد قیاساً شامل کر لینے چاہئیں تاہم وہ پھر وہیں سے زیادہ نہ ہوں گے۔ ان اعداد میں بنو قریظہ کے ان افراد کا جانی نقصان شامل نہیں، جنہیں مسجد نبویہ بنی حجاز کے فیصلہ ثالثی کی بنا پر موت کی سزا دی گئی تھی، یہ سزا موسوی شریعت کے عین مطابق تھی اور مسجد نبویہ کو بنو قریظہ نے خود جاثم بنیاتھا۔ ان محتویین میں ایک عورت بھی تھی، جسے اس لیے سزائے موت ملی کہ اس نے قلعے کی چھت پر سے ایک مسلمان پر پتھر پھینکا اور اگر شہید کر دیا تھا، حالانکہ وہ دیوار کے سارے صرف سستانے کے لیے چڑھ گیا تھا۔ یہ لوگ میدان جنگ کے محتویین نہ تھے۔ اسی طرح رجب اور بڑھونہ کے مسلمان شہداء بھی مسلمانوں کے جانی نقصان میں شامل نہیں۔

باقاعدہ جنگیں

جن مہلوں کو باقاعدہ جنگیں قرار دیا جاسکتا ہے، وہ بھی مسلمانوں کو بالکل ناخوارستہ پیش آگئی تھیں اور ان میں بھی پیش دستی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی۔ خلاۃ غزوہ بدریوں پیش آگیا: رسول اللہ ﷺ یہ اطلاع پا کر مدینہ منورہ سے نکلے کہ قریش کا وہ قافلہ تجارت شام سے لوٹ رہا ہے، جس کا چور بالغ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری میں صرف ہو گیا تھا اس قافلے کو روکنا ضروری تھا۔ لیکن سلاطین قافلہ مختلف اطلاعات کی بنا پر پہلے ہی عام راستہ چھوڑ کر وہ سرے ملتے نکل گیا جو دس بارہ میل مغربی جانب تھا اس اثنا میں یہ اطلاع مل گئی تھی کہ قریش ایک ہزار کے قریب سواروں اور پیادوں کے ساتھ بدر پہنچ گئے ہیں، نیران کا ارادہ وہیں ٹھہرنے اور جشن منانے کا ہے۔ مسلمانوں کے لیے لڑنا اس وجہ سے ناگزیر ہو گیا کہ اگر طرح وہے جلتے تو اول قریش ان قہیلوں پر دباؤ ڈالتے، جن سے

مسلمانوں کے معاہدے ہو چکے تھے اور ان قبیلوں کے لیے دوبارہ مسلمانوں سے معاہدہ کرنے کی کیا صورت رہتی؟ دوم قریش مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دیتے تو نتائج مسلمانوں کے لیے بدرجہا زیادہ خطرناک ہوتے، جتنے بدر میں لڑنے سے ہو سکتے تھے۔ لہذا بدر کو مشیت ایزدی نے حق و باطل کی جنگ کا پہلا میدان بنا دیا۔

غزوہ احد اس لیے پیش آیا کہ قریش مکہ نے بدر کے اقام میں مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا۔ قریش مکہ کی فوج کم از کم تین ہزار تھی۔ مسلمان زیادہ سے زیادہ ساڑھے سات سو تھے۔ تیرہ اہل اذنوں کے ایک گروہ کی ظلمی کے باعث مسلمانوں کا سخت نقصان ہوا تاہم میدان انہی کے ہاتھ رہا۔

غزوہ احزاب بھی قریش مکہ اور یہود خیبر کی مشترکہ سازش کا نتیجہ تھا جس میں قریش یہود مختلف قبائل کو گونا گوں لالچ دے کر ساتھ لے آئے اور کم از کم دس ہزار افراد نے مدینہ منورہ پر بھوم کیا اور دقل کے لیے ایک طویل حندق کھودی گئی۔

غزوہ خیبر اس وجہ سے پیش آیا کہ یہود خیبر نے احزاب میں ناکامی کے بعد حلفان اور دوسرے قبائل کو مدینہ منورہ پر حملے کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ اس وجہ سے ناگزیر ہو گیا کہ اقدام کر کے قتلے کی یہ آگ ہمیشہ کے لیے بجھادی جائے۔

سود کی ہم اس سبب سے پیش آئی کہ سود کے سبھی حاکم شرجیل نے رسول اللہ ﷺ کے سفیر کو ناحق قتل کر دیا تھا۔ سفیر کا قتل اس دور میں بھی ایک قبیح عمل الاقرانی جرم تھا۔ تین ہزار مجاہدین اس خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انھوں نے کم از کم ایک لاکھ فوج فہیم کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

مکہ مکرمہ پر یورش اس وجہ سے ناگزیر ہو گئی کہ قریش نے معاہدہ حدیبیہ کے باوجود اپنے ایک حلیف قبیلے کو شہ اور مدوے کر مسلمانوں کے قبیلے پر حملہ کرایا۔ رسول اللہ ﷺ نے طائی طاقت کی دو صورتیں پیش کر دیں۔ یعنی یا تو ان لوگوں کا خون بہا دیا جائے جو حملے کے باعث ناحق مارے گئے یا قریش اپنے حلیف قبیلے کی پاسداری سے خود ہاتھ اٹھالیں۔ مسلمان بطور خود مناسب فیصلہ کر لیں گے۔ قریش نے دونوں میں سے کسی بھی صورت پر عمل نہ کیا اور مکہ مکرمہ پر پیش قدمی

کے سوا چاہتے رہا۔

۷۔ غزوہ حنین اس وجہ سے پیش آیا کہ جنگ کے بعد بنو ہوازن اور بنو ثقیف مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے اور انہیں شہید ہو گیا تھا کہ حدود حرم میدان جنگ نہیں گئے۔ محاصرہ طائف غزوہ حنین ہی کا شاخسانہ تھا۔

۸۔ حنوک کا سفر اس لیے اختیار کیا گیا کہ نصیر کی طرف سے عرب پر حملے کی تیاریوں کے متعلق حواہز خبریں موصول ہوئی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ تیس ہزار جاہلانوں کی معیت میں کھن منہلیں طے کر کے عرب کی شمالی سرحد پر پہنچ گئے تاکہ لڑائی نصیر کے علاقے میں ہو، ہمیں روز قیام فرمایا۔ کوئی لڑائی پیش نہ آئی اور حضور ﷺ عطف گردہوں کو لمان تاسے دے کر لوٹ آئے۔

باقاعدہ جنگوں کے نقصانات

ان باقاعدہ جنگوں کے جانی نقصانات کا اندازہ کافی حد تک
پیشانی مرحوم کے فراہم کردہ اندازہ کے مطابق درج ذیل ہے:

جنگ	مسلمانوں کا جانی نقصان	ظالموں کا جانی نقصان	کیفیت
بدر	۲۲	۷۰	عام روایتوں کے مطابق صرف چھ مسلمان شہید ہوئے تھے۔
احد	۷۰	۳۰	عام روایت کے مطابق قریش کے صرف ۱۲۳ افراد قتل ہوئے تھے۔
خندق یا احزاب	۶	۱۰	عام روایت کے مطابق ظالموں کے صرف چار آدمی قتل ہوئے تھے۔
خیبر	۱۸	۴۳	
جند	۱۲	معلوم	

• اس فہرست میں جنگ کے نقصانات شامل نہیں ہیں، بلکہ اندازہ میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ یعنی وہ مسلمان اور کفار غیر مسلم۔

چین	۶	۷	ان حرم نے قتل کیے جن کی تعداد چار بتائی ہے (تاریخ تیسرا ص ۲۳۱)
عاصمہ طاہرہ	۱۳	۷	معلوم
جوج	۷	۷	۷
میرزا	۱۳۷	۲۷۴	

قاضی کے جانی نقصان میں موت اور طائف کے اعداد شامل نہیں، وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ غرض تمام چھوٹی بڑی جموں اور باقاعدہ جنگوں میں مسلمانوں اور مخالفوں کا کل جانی نقصان یہ ہوتا ہے۔

$$\text{مسلمان} = ۱۳۷ + ۶ = ۲۴۳$$

$$\text{قاضی} = ۲۷۴ + ۱۸۸ = ۴۶۲$$

ان میں رنج و برسرِ موت کے شہداء کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ قتل کے سوا کسی دوسرے مقصد کے لئے بھیجے ہی نہیں گئے تھے اگر آپ انہیں بھی جانی نقصان میں شامل کر لیں تو پوری تعداد قاضی کے اعداد سے تین سو تیس بنتی جائے گی۔ اسی طرح مخالفوں کے اعداد نقصان میں جنگ، موت اور عاصمہ طاہرہ کے مقتولین شامل نہیں کیے گئے۔ ان کے شمول سے مخالفوں کی تعداد میں بھی کسی قدر اضافہ ہو جائے گا اگرچہ وہ زیادہ سے زیادہ چھ سو ہی کا ہو سکتا ہے۔

قاضی صاحب مرحوم کا نقشہ

قاضی محمد سلیمان مرحوم نے پہلے غزوات و سرایا کا ایک مفصل نقشہ دیا ہے، جس میں ایک ایک جم اور ایک ایک جنگ کے حقائق الگ الگ بتایا گیا ہے کہ فریقین کے کل کتنے آدمی شریک تھے اور ان میں سے کتنے مقتول یا شہید، کتنے مجروح اور کتنے اسیر ہوئے۔ پھر انہوں نے تمام اعداد کا ایک جامع نقشہ تیار کیا جو درج ذیل ہے:

• رحمۃ اللہ علیہ (جلد دوم ص ۲۳۲، ۲۳۳)
• (تاریخ تیسرا ص ۲۸۰)

فرقی	میدیا حائل	مجموع	ایر	یونان	کیلیت
مسلمان	۲۵۹	۱۲۷	۱	۳۸۷	قاضی صاحب مرحوم نے تصریح فرمادی کہ فریقین کے ذمہ داریوں کی تعداد صحیح نہیں۔ ایروں اور مسلمانوں کی تعداد صحیح ہوگی۔ ملاحظہ
غائبین	۷۵۹	-	۶۵۷	۷۶۳	*
یونان	۱۰۱۸	۱۲۷	۶۵۶۵	۷۷۱۰	*

توجہ طلب حقیقت

خاص توجہ کی محتاج یہ حقیقت ہے کہ رمضان ۱۱۲۳ھ (مارچ ۱۲۲۳ء) سے ۹ھ (۱۳۰۰ء) تک جتنی جہزیں، یا کشتیاں یا جنگیں ہوئیں، ان میں مسلمانوں اور مخالفوں کا نقصان جانی زیادہ سے زیادہ ایک ہزار اٹھارہ لاکھ ہے اور یہ اتنا بے حقیقت نقصان ہے کہ جب میں نے مختلف احباب سے اس کا ذکر کیا تو انھیں ابتدا میں یقین نہ آیا کہ جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے، وہ حقیقت ہے۔ اچھا، آپ فرض کر لیں کہ یہ نقصان حقیقی کا صحیح موقع نہیں۔ اس عدد کو دگنا یا گھٹا کر لیجیے۔ پھر بھی نقصان زیادہ سے زیادہ تین ہزار جانوں کا مانا ہو گا۔ یاد رہے کہ اس حساب میں ہم نے فزوات و سرایا کی فوجیتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے ہر جہز کے تاج بکجا کر لیے ہیں، انھیں آٹھ سال پر پھیلا لیا جائے تو فی سال کے حساب سے پونے چار سو آدمیوں کا نقصان ہو گا اور یہ ان جنگوں کا نقصان ہے جن کے نہ رسول اللہ ﷺ خواہیں تھے اور نہ حضور نے کسی میں پیش دستی کی۔ معاملہ محض عیظام حق کی تبلیغ کا قہار جو صلح و امن کے ساتھ دزم و بیکار سے قطع نظر کرتے ہوئے برابر جاری رہا۔ کس طرح اور کیونکر؟ اس کے مفصل حالات ہمیں معلوم نہیں۔ یہاں تک کہ ہجرت کے آٹھویں سال عرب کی اندرونی جنگیں ختم ہو گئیں اور تبلیغ نے پہلی منزل کا سامنا سے طے کر لی، یعنی عرب جو حق درجوت، گروہ در گروہ اور قبیلہ در قبیلہ ملتہ بکوش اسلام ہو گئے، جو جو اقدس حق و باطل کی پہلی امتحان گاہ، یعنی غزوہ بدر میں صرف تین

وَنُفِثْنَاهُ عَلَىٰ شَقَاةٍ مِّنْ أَمْنٍ شَرٍّ إِنَّكَ تَكْفُرُ بِشِقَايَا (آل عمران: ۱۰۳)
 "اللہ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی یاد سے غافل نہ ہو تمہارا حال یہ تھا کہ آپس میں
 ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے۔ (لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہاں ہوا کہ) بھائی
 بھائی بن گئے۔ تمہارا حال تو یہ تھا کہ آگ سے بھری صندوق کے کٹہرے کھڑے تھے (فدا
 پاؤں پھسلنا اور شعلوں میں جا گرتے) اللہ نے ہمیں اس خطرناک حالت سے نکال لیا۔"
 وَالْفِتْنَةُ فَتْنٌ مِّنْ لَّدُنَّا لَئِنْ لَّمْ يَكْفُفْ سَائِلُواكَ دُخَانًا مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ لَأَتَيْنَكَ أَغْلَاقًا
 يَبْكُوكَ (افضل: ۳)

"اور (اللہ ہی ہے جس نے) مومنوں کے دلوں میں باہم الفت پیدا کر دی، اگر تو دوسرے
 کچھ صرف کر دے اور جو روئے زمین میں ہے۔ جب بھی اللہ کے دلوں میں باہمی الفت نہ جوڑ
 سکا۔ اللہ ہے جس نے ان میں باہمی الفت پیدا کر دی۔"
 اسی عکسری حالت میں جس میں تحفیر و مرض کی پہلی منزل طے ہوئی، نئی قوم
 معرض وجود میں آگئی۔ ایک نیا نظام بھی پوری کامیابی سے جاری ہو گیا جو روئے زمین کے
 انسانوں کی تقدیر پر پلٹ دینے والا تھا اور کیسی قوم؟
 اگر تاریخ میں دیکھی دوسری قوم کی مثال ملتی ہے تو تلاش کر لیجیے۔ ایسے معمولی سے
 جانی نقصان کی بنا پر جس کی حقیقی مقدار سوا ہزار سے زیادہ نہ تھی، صرف آٹھ نو سہل
 میں یہ سب کچھ عملی صورت میں دنیا کے سامنے آگیا۔ کیا اس وجود اللہ ہی کے موصوفے
 "ظالمین" ہونے میں کسی کو دم بھر کے لیے تامل ہو سکتا ہے؟ لوگ مجبوروں میں کام
 کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ پر تاثر اور جینی طور پر ناقابل افکار مجبور کون سا ہو سکتا ہے؟

تصویر کا دوسرا رخ

یہاں فاضل مقصود نہیں، کیونکہ فاضل یہ ہر حال کسی نہ کسی مناسبت کی بنا پر کیا
 جاسکتا ہے اور یہاں مناسبت کا ناما پیدا ہے۔ ہاں، عبرت کی غرض سے کچھ اور دو شعر ان
 قوموں اور ملکوں کے پیش کیے جاتے ہیں، جو بزم خوشی تہذیب و دانش کے سدرۃ
 الکھش پر بیٹھے ہیں۔

دوسری عالمی جنگ کے ابتدائی دور میں اگر دونوں کولمبی اور فرانسیسیوں کی فوجیں
ڈنکرک سے نکلتی پڑی تھیں تو آدمیوں کو بچالانا مقدم قرار دے دیا گیا اور ہمدی مسلمان
جنگ دشمن کے حوالے کیے بغیر چارہ نہ رہا۔ چرچل نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے
کہا تھا کہ سارا مسلمان جنگ مشینوں میں ڈھالا جاسکتا ہے لیکن آدمی مشینوں میں نہیں
ڈھالے جاسکتے۔ تاہم آپ خوب جہان بین کریں کہ مہذب یورپ نے باہمی جنگوں میں
اور خصوصیت سے ان جنگوں میں جو ایشیائی اور افریقی مخلوقوں میں کی گئیں، انسانی خون
کو پانی سے بڑھ کر ارزاں بنائے رکھا یا نہیں اور یہ سلسلہ مشرق وسطیٰ پابند پانی میں آج
بھی انتہائی بے پروائی سے جاری ہے۔ گویا وہاں انسان نہیں ہے جن کے خون کا احترام
اٹل مشرب میں سے کسی کے لیے قابل توجہ ہو۔

مرقع عبرت

آپ نے دیکھا ہوگا کہ ^{۱۹۱۸ء} کی بغاوت جنگوں کے اعداد و احاطہ فرمایا ہے، جن میں
زیادہ سے زیادہ بڑھا کر بھی آٹھ لاکھ لوگوں میں تین ہزار تک پہنچایا جاسکتا ہے۔ اب داماوان
تہذیب کی ہڈم آرائیوں کا پورا مرقع نہیں بلکہ اس کی صرف چند جھلکیاں دکھ لیجیے۔

۱۔ "سی سالہ جنگ" ۱۹۱۸ء سے ۱۹۳۸ء تک تیس سال جاری رہی، جس میں جرمنی،
فرانس، آسٹریا، سویڈن وغیرہ نے حصہ لیا۔ اس میں صرف جرمنی کے ایک کروڑ
میں لاکھ آدمی مارے گئے۔

۲۔ امریکی خانہ جنگی ۱۸۶۱ء سے ۱۸۶۵ء تک جاری رہی۔ اس میں ایک فرقہ شمالی
ریاستیں اور دوسرا فرقہ جنوبی ریاستیں تھیں اور جنگ کا سبب غلامی کا مسئلہ تھا۔
اس میں تین لاکھ آدمی شمالی ریاستوں کے اور پانچ لاکھ جنوبی ریاستوں کے مارے
گئے۔ چوتھ کر دو پانچ خراج ہوئے۔ اس واقعہ سے دنیا بھر کے غلام ایک قطرہ خون
بھائے بغیر آزاد کرانے جاسکتے تھے۔ امریکہ میں غلامی کا قانون ختم ہو گیا ہے۔ لیکن
اس کی تمام ٹھیکیں آج بھی وہاں مکروہ ترین صورت میں موجود ہیں۔

۳۔ پہلی عالمی جنگ میں ایک کروڑ آدمی مارے گئے تھے اور دو کروڑ بے گھر ہوئے تھے۔ خدا جانے بہن میں سے کتنے ٹوٹے، ٹکڑے، اہل سے اور اپنا ہونے اور کنکوں نے بہنوں میں جائیں دیں۔ مگر اس جنگ ہی سے اقلو سزا شروع ہوئی جس میں مزید ایک کروڑ آدمی مر گئے۔ ایک انسانیت دوست صاحبِ علم کا اندازہ ہے کہ اس جنگ پر اسی (۸۰) لاکھ پونڈ خرچ ہوئے اس رقم سے فرانس اور بلجیم کی نہ صرف زمین بلکہ ہر چیز پانچ پانچ گونہ خریدی جاسکتی تھی۔

دوسری عالمی جنگ

۴۔ دوسری عالمی جنگ کے صرف متوہین کی فہرست پر ایک نظر ڈال لیجئے:

۳,۱۰,۲۲۳	چین
۲,۰۰,۰۰۰	فرانس
۳,۰۰,۰۰۰	جرمنی
۵,۰۰,۰۰۰	صرف فضائی بمباری
۵۵۵,۰۰۰	جاپان
۲۱,۲۳۰۹	بمباری سے
۲,۱۵,۰۰۰	یونین
۳,۵۳,۶۵۲	برطانیہ

ان اہلِ ولایت کی سیرانِ قریب ایک کروڑ تھی ہے لیکن ان میں بہت سے شرکائے جنگ کے متوہین شامل نہیں۔ مثلاً چیکو سلواکیا، پولینڈ، روس، فن لینڈ، یوگوسلاویا، بلغاریہ، جرمنی، ڈنمارک، ہالینڈ، آسٹریا وغیرہ۔ مگر ملکِ نکون کے ان گروہوں کا جانی نقصان معلوم نہ ہو سکا، جنہیں ہٹلر کی فوجیں جبری مزدوری کے لیے جرمنی لے گئی تھیں۔ اور جنگ کے اختتام تک وہ لوگ واپس نہ ہو سکے۔ یہ تمام اہلِ ولایت کیے جائیں تو دوسری عالمی جنگ کا نقصان دو کروڑ افراد سے بھی زیادہ جائے گا۔

آتشِ رز اور آتشِ خیر ہوں سے شر، قیے، کارخانے، کھیتی، زمینیں، گاؤں،

بندر گاؤں، بجلی اور پانی کے مرکز جس طرح تباہ ہوئے ان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟
بہر دشمن اور ناگہانوں میں انہی ہوں سے جو قیامت برپا ہوئی، اسے الفاظ میں بیان کرنا
ممکن ہی نہیں۔

ربانی سیاست اور شیطانی سیاست

رحمۃ للعالمین ﷺ ربانی سیاست پر کاد بندھے اور اسی سیاست کو اولاد آدم کا دائمی
مسئلہ بننے کا پیغام پہنچا گئے۔ جو اولاد اوپر پیش ہو چکے ہیں، وہ ان گردہوں، بڑا ہتوں
اور قوموں کے کارنامے ہیں، جنہیں ربانی سیاست سے دور کا بھی واسطہ نہیں، ان کا مدار
شیطانی سیاست ہے۔ ربانی سیاست کا پورا نظام ربانی صفات کے مرکز پر محکم رہا ہے۔ جس
میل رحمت، شفقت، رافت کا لہر بہا ہوتی ہیں۔ انسانوں کی مادی اور معنوی تربیت صحیح
اصول پر کی جاتی ہے۔ شیطانی سیاست عالم انسانیت کے لیے شدید طوفان برق و باد کا
نہایت خوفناک بحوالہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس کے جزدی مظاہرے جا بجا ہوتے
رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ تخریب و تخریب اور بھد ام و بھد ام کے سوا کچھ نہیں۔

سوچئے کہ اگر نوع بشر کے ہوش و حواس سلامت ہیں تو وہ کس سیاست کو اپنی
بہتری اور بہبود کے لیے چنے گی؟ وہ سیاست جسے تھوڑی مہلت مل جائے تو دوائے زمین
کے بہترین خلوں کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالے اور انسانوں کی عقیم صفوں کی مہلت حیات
آگ اور خون کے طوفانوں میں ڈبو دے؟ انسانیت کی بہتری صرف ربانی سیاست
ہے، جسے عرب کی چھوٹی جماعتیں لے کر تعلیم تو جہاں پہنچیں تاریکیوں میں اجالا کر دیا۔
صلح و امن اور محبت و مواصلات کے سلسلے قائم کر دیے اور انسانوں میں جب باہمی تعاون،
حب و رسول اللہ ﷺ اور حسب انسانیت کی گلن پیدا کر دی۔ آج حضور رحمتہ للعالمین
ﷺ کے کر وں نام لیا موجود ہیں مگر کہیں کوئی ایسا منکر نہیں ملتا جو قلب و روح کے
لیے وجہ اطمینان یا حضور ﷺ کی ذات بابرکات سے انتساب کے پیش نظر رہا ہوں:

نہ دافع ہتہ سے کار نہ زخم کہنہ سے خار
بد یا رب بے کامی صورت بے جاں نے خواہم

عالمی اصلاح و امن کی محکم بنیادیں

اں کتب زندہ قرآن حکیم حکمت اور لاجل است و قدیم
نوع انسان را پیام آفریں مایل اور رحمت العظیمین ﷺ

عالمی اور بین الاقوامی زاویہ نگاہ

اسلام کا زاویہ نگاہ یک قلم عالمی اور بین الاقوامی ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ پوری کائنات انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور حضور ﷺ نے جب تبلیغی دعوت نامے اور رسائل فرمائے تھے تو وہ صرف زمرائے عرب کے لیے نہ تھے بلکہ ایران کے کسریٰ، مشرقی روم کے قیصر، مصر کے مقوقس اور حبش کے نجاشی کے لیے بھی تھے۔ یہ ملک عرب کے ارد گرد واقع تھے، ان کے ساتھ عربوں کے تجارتی روابط تھے اور وہ ان ملکوں میں جلتے آتے تھے۔ یہ عالمی دعوت اسلام کی طرف سے اقدم قدم مسلمانوں کا فرض تھا کہ حضور ﷺ کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں دعوت و تبلیغ کے دائرے کو بڑھا دینا شروع کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اسلام دنیا بھر میں پھیل جاتا اور رسول اللہ ﷺ جس غرض سے مبعوث ہوئے تھے وہ پایہ تکمیل پر پہنچ جاتی۔ انہوں نے کہ تمہارا ہی عرصہ گزرنے کے بعد دینی حکومتیں وجود میں آئیں، جو وضع و سنتِ حق کے اعتبار سے نہیں بلکہ بڑی حد تک معنوی اعتبار سے بھی دینی ہی بادشاہیاں تھیں، جیسی ظہور اسلام سے پیشتر موجود تھیں۔ کہیں کوئی اچھا فرمانروا بروئے کار آتا تھا تو اس نے اپنے ماحول کے اعتبار سے مریضانہ سیاست کے مطابق کام کیا لیکن فی الجملہ حالت گہرائی نہی، یہاں تک کہ

دو بادشاہیں بھی رفتہ رفتہ اسی حالت کو پہنچ گئیں، جو ان کے لیے مقدر تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تصویر ہی میں خرابی کی صورت عسکر حق البیہ بعض نیک اور سعید ہستیوں نے جہا جہتی اور تبلیغی مرکز قائم کیے، جن کی برکات و حسنات کے ذکر کا یہ عمل نہیں۔ یہاں قرآن مجید کے چند انقلاب انگیز اصول پیش کیے جاتے ہیں، جو عالمی صلح و امن اور خیر و بہبود کے زبردست عوامل تھے۔ قیاس ہے کہ خود مسلمان بھی ان پر ٹیک ٹیک عمل کر رہے ہو گئے۔ اس حالت میں دوسروں سے عمل پیرائی کی کیا امید رکھی جاسکتی تھی۔

بین الاقوامی امن کے تقاضے

بین الاقوامی اصلاح و امن کے سلسلے میں سب سے پہلا اور بنیادی امر یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانی گروہوں، جماعتوں اور قوموں کو حصول اعتبار سے مساوی تسلیم کیا جائے اور اس مساوات کو عملی لباس پہنانے میں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی جائے۔ اگرچہ کسی کا عقیدہ کچھ ہو جو کتاب و رحمت اللطیفین پر تزلزل ہوئی، اس میں انسانی مساوات کا غیر مشتبہ اعلان موجود ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (حجرات: ۱۳)

موجودہ ہم نے جنہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم پہچان لیے جاؤ۔ یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے، جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ خدا اداکار اور واقف کار ہے۔"

تمام انسان ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہا السلام کی اولاد ہیں۔ جس طرح ایک ماں باپ کے بچوں میں فرق و امتیاز کی کوئی وجہ نہیں، اسی طرح تم کیوں امتیازات قائم کرتے ہو؟ وہ بھی ایسے جن کے لیے کوئی معقول وجہ موجود نہیں مثلاً رنگ اور نسل کا اختلاف، دولت و شہرت کا اختلاف، مختلف جغرافیائی خطوں کا اختلاف، یہ تمام اختلافات سراسر باطل اور بے اصل ہیں، جن میں الجھ کر تم ایک دوسرے کے خلاف

سیرت رسول ﷺ کے عملی پہلو

نظرت کی دیواریں کھڑی کرتے ہو، حالانکہ تمہیں چاہیے ان سے قطع نظر کرتے ہوئے بنیادی یکسانی اور یکجہتی کو مرکز توجہ بنو یعنی تم سب انسان ہو۔

حضور ﷺ نے فتح مکہ کے بعد حرم پاک میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا ان میں مخاطب وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اکیس برس تک ظلم و تعدی کا کوئی بڑے سے بڑا طوفان بہا کرنے میں کسر نہیں اٹھا رکھی تھی اور شاید ہی کوئی ایسا چرہ ہو جو حاطہ بن یسار، عموار بن ابی سفیان اور حذافہ بن یمان کے جراثیم سے جراثیم بن چکا تھا۔ تاہم حضور ﷺ نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں اور تم سب آزاد ہو۔

نیز فرمایا: اے قریش! جاہلیت کا غرور اور نسب کا افکار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ پھر سورہ حجرات کی یکساں چو دھویں آیت تلاوت فرمائی جو اوپر منقول ہے۔ اس سے مزید توثیق ہو گئی کہ یہ آیت مساوات انسانی کی بنیاد ہے۔

واضح رہے کہ اسے وقتاً فوقتاً پڑھ دینا کافی نہیں، اس پر اسی طرح عمل ہونا چاہیے جس سے مطلوب مساوات کی تکمیل ہو۔ تمام قوموں اور گروہوں کے درمیان ایک باپ کی اولاد ہونے کے رشتے استوار ہوتے جائیں۔ امن عالم ایک حقیقت ثابت کی شکل اختیار کرے۔ ایسا ہی ماحول پیغام حق کی اشاعت کے لیے یہ حیثیت مجموعی سازگار ہو گا۔ توپوں کے آگئیں گولوں یا غباروں کی تباہی خیر بمباریوں کو پیغام بچکانے اور حضور ﷺ کے منصب اصلاح انسانیت کو لباس عمل پہنانے کا اچھا ذریعہ نہیں سمجھا جاسکتا۔

اکثریت کی بنیاد

پھر دیکھیے، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی عزت و اکریمیت کی بنیاد دولت، رنگ، خون، نسل، قوم یا کوئی خاص جغرافیائی خطہ نہیں صرف تقویٰ اور حسن عمل ہے۔ ہر انسان اس بنا پر عزت کا مستحق نہیں سمجھا جاسکتا کہ کر دہشت یا ارب پتی ہے، اس کا رنگ گورا ہے، اس کا تعلق آریائی نسل سے ہے جیسا کہ روئے زمین کے بعض فائر اعلیٰ گروہ سمجھ رہے ہیں اور ان میں چھوٹ چھات کوئی نہ کوئی شدید

مالی اصلاح و امن کی محکم بنیادیں

افتراق انگیز فعل، اختیار کیے ہوئے موجود ہے۔ صرف نیک عمل انسانی اگر میت کی اساس ہے۔ اس باب میں سکندروں اور پٹلیوں کو کوئی نہیں چھوچتا۔ موجودوں، ظلیفوں، سیاست دانوں، مالوں اور خطیبوں کو ان کے محض پیشوں اور مشغولیوں کے اعتبار سے بھی لائق توجہ نہیں سمجھا جاتا۔ وہیں محض نیکو کاری و راست بازی، حق پرستی اور خلق دوستی درکار ہے۔ اس کے سوا ہر سکر عمل کھوٹا اور ہر سرگرمی کاربے حقیقت ہے۔

اس کی حقیقت پر آپ نے غور فرمایا؟ اس دنیا میں حسن عمل کے سوا ہر معیار عظمت حسد و رقابت اور کھٹکھٹ کا موجب ہوتا ہے۔ دولت کو معیار بنایا جائے تو جسے جائز ذریعے سے حاصل نہ ہوگی، وہ ہر ناجائز ذریعے سے حاصل کرے گا اور خلق خدا کے لیے لعنت بن جائے گا۔ فن حسب و سیاست میں کمال کو معیار بنایا جائے گا تو مختلف لوگ روئے زمین کو انسانوں کے خون سے رنگنے میں لپٹی دے دیں گی، تمام کر دیں گے اور دنیا ان کو صرف غریب کا مستوجب ٹھہرائے گی لیکن حسن عمل میں رقابت یا حسد راہ ہی نہیں پاسکتے کیونکہ وہ مٹانی حسن عمل ہوں گے۔ یوں تمام انسانوں کی انتہائی کوشش یہ ہوگی کہ حسن عمل کی فراوانی سے روئے زمین امن و سلامتی کا بہشت زار بن جائے۔

دین میں کوئی جبر نہیں

قرآن مجید کا ایک انقلاب انگیز اصول یہ ہے:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِالْإِثْمِ
اِشْتَمَلَ عَلَى الْغُرُورِ ۚ الْيُؤْتِكُمْ اللَّهُ مِنْهُ رِزْقًا كَثِيرًا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۵۶﴾

”دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں۔ بلاشبہ ہدایت کی راہ اگر اسی سے الگ اور نمایاں ہو گئی ہے۔ پھر جو کوئی طاغوت سے انکار کر دے (یعنی سرکشی، فساد اور گمراہی سے یک علم بیزار ہو جائے) اور اللہ پر ایمان لانے تو بلاشبہ اس نے فلاح و سعادت کی مضبوط یمنی پکڑ لی جو ٹوٹنے والی نہیں (جس کے ہاتھ آگئی وہ گرنے سے محفوظ ہو گیا) اور یاد رکھو اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔“

انسانی علم و ستم کے جو غرور پکاں و اھتات جہنم کے صفحات پر محفوظ ہیں، ان میں

سے نین چھائی واقعات صرف جبر و تشدد کا نتیجہ ہیں، جو ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو لہتا ہم لوہا بنانے کے لیے بے دریغ روا رکھے۔ اگرچہ یہ حقیقت ہر سلیم الفہم انسان پر درود روشن کی طرح آشکار تھی کہ دین کی راہوں کے اعتقاد و یقین کی راہ ہے اور اعتقاد و محبت و موعظت ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ جبر و انکراہ سے انسانی جسم کو اپنی مرضی کے مطابق جھکایا جاسکتا ہے، مگر دل میں اعتقاد و ایمان کا چراغ روشن نہیں کیا جاسکتا اور جب تک چراغ یقین روشن نہ ہوگا وہ اعلیٰ ظہور پذیر نہیں ہو سکتے، جو از روئے دین مطلوب و منظور ہیں بلکہ جبر سے دلوں میں نفرت و کراہت کی آگ مشتعل ہوگی اور جب جاہر قوت میں نصرت آئے گا تو رد عمل کو کوئی طاقت روک نہ سکے گی اور وہی صورت حال سودار ہو جائے گی جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں آیا ہے:

فَالَّذِينَ تَبَذَّلْتَ لَهُمْ مَالًا يَتَّبِعُونَكَ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لَكَ مَالًا (مل: ۹۱)

”اس عورت کی مثال، جس نے بڑی محنت سے سوت کا تاج پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔“

حضرت مولانا فتح الہند مرحوم کے مترجم قرآن کے نوامہ میں اس آیت کے حعلق لکھا گیا ہے:

جب دلائل توحید بخوبی بیان فرمادی گئیں، جس سے کافر کا کوئی عذر باقی نہ رہا تو اب زور سے کسی کو مسلمان کرنے کی کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ عقل و دلوں کو خود سمجھ لینا چاہیے۔ نہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بناؤ۔

پھر اس آیت کے مطالب کی توفیق بعض دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ الْمَدِيْنَةَ الْأَمْنُ كَلِمَةٌ كَثِيْرَةٌ لِّكُلِّ فَصِيْحٍ لِّكُلِّ نَفْسٍ
مُّؤْمِنَةٍ ۝ (نمل: ۹۹)

”اگر حیرا پروردگار چاہتا تو جتنے آدمی روئے زمین پر ہیں، وہ سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تو ان پر جبر کرے گا کہ جب تک ایمان نہ لاکر میں چھوڑنے والا نہیں؟“

مالی اصلاح جو امن کی حکم بنیادی

اس آیت مہار کہ سے ایک طرف یہ نمایاں ہے کہ مخلوق کی ہدایت کے لیے رسول اللہ کے قلب مہار کی تڑپ کا کیا عالم تھا۔ دوسری طرف یہ واضح ہے کہ اس معاملے میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کی مشیت یہی ہوتی کہ لوگوں کی طبیعتیں خود سوچ سمجھ کر اس طرف متوجہ ہوں اور بقدر استعداد سعادت کی منزل میں لے کریں۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں:

آپ کو (رسول اللہ ﷺ) کی یہ قدرت نہیں کہ زبردستی کسی کے دل میں ایمان استوریں۔ خدا چاہتا تو بے شک سب آدمیوں کے دلوں میں ایمان ڈال سکتا تھا مگر ایسا کرنا اس کی نگوینی حکمت و مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے نہیں کیا گیا۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا

وَقُلِ الْغُلَامُ مِنْ رَبِّكُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ آثْمَهُ كَانَ بِاللَّذِينَ الْأُولَىٰ
آخِذًا بِهِمْ مِمَّا وَفَّقَا۔ (کہنہ: ۳۲)

"(اے پیغمبر) کہہ دو، یہ سچائی تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے اب جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے، ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لہش چاروں طرف سے انھیں گھیر لیں گی۔"

غرض جس طرح مساوات کا اعلان شرف انسانی کے اعتراف کا ایک جزو ہے، اسی طرح عقیدہ ایمان کے سلسلے میں جبر کی نفی بھی انسانی شرف ہی کا ذریعہ ہے، لیکن اسلام ہر انسان میں جہاں اشرفیت کا زیادہ سے زیادہ گہرا احساس پیدا کرنا چاہتا ہے، وہاں یہ توقع بھی رکھتا ہے (اور رکھنی چاہیے) کہ انسان اپنے شرف ہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے حسن عمل کا مصدر بنیں گے اور خدا پران کا ایمان زیادہ سے زیادہ مستحکم و استوار ہو گا کیونکہ اشرفیت کا احساس سلیم العقل انسان کو کسی اور طرف لے جاتی نہیں سکتا۔

عدل پر استواری

قرآن مجید کا ایک انتخاب اتمیز اصول یہ ہے:

* قرآن مجید ترجمہ، حضرت شیخ الہند ۲۳۸-۲۸۵ء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَمَا تَقُولُونَ ۖ وَلَا تَجْعَلُوا مَتْنَكُمْ شُرَكَاءَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (احمد: ۸)
 ”اے ایمان والو! اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کو مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو اور کسی قوم کی دشمنی جہیں اس بات پر نہ بھروسے کہ اس سے انصاف نہ کرو۔ (ہر حال میں) انصاف کرو۔ یہی تقویٰ سے لگتی ہوئی بات ہے اور اللہ (کی تافرمانی کے نتائج) سے ڈرو اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔“

حضرت مولانا فتح الہند مرحوم کے مترجمہ قرآن میں ہے کہ تَقُولُونَ اللہ میں حقوق اللہ کی طرف اور ”شَدِيدًا تَقُولُونَ“ میں حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے:
 ”عدل“ کا مطلب ہے کسی کے ساتھ بددین افراط و تفریط وہ معاملہ کرنا، جس کا وہ واقعی مستحق ہے۔ عدل و انصاف کی ترازو ایسی صحیح اور برابر ہونی چاہیے کہ عین سے عین محبت اور شدید سے شدید عداوت اس کے دونوں پلوں میں سے کسی پلے کو جھکانے کے معلوم ہوتا ہے کہ ”عدل و قسط“ یعنی دوست دشمن کے ساتھ یکساں انصاف کرنا اور حق کے معاملے میں جذبات محبت و عداوت سے قطعاً مغلوب نہ ہونا، یہ فضیلت حصول تقویٰ کے موثر ترین اور قریب ترین انصاف میں سے ہے۔“

ہر سلیم العقل انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ اسلام کن خصوصیات والے انسان پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کسی فرد یا جماعت سے کتنی عین محبت یا کتنی ہی شدید دشمنی ہو۔ جب گواہی دینے کا مرحلہ سامنے آئے گا، مسلمان کی زبان سے ایک حرف بھی ایسا نہ نکلے گا، جو حق و انصاف کے عین مطابق نہ ہو۔

یاد ہو گا کہ فتح خیر کے بعد وہاں کی زمین نصف پیداوار کی بنا پر یہودیوں کے حوالے کر دی گئی تھی۔ عبد اللہ ﷺ بن رواحہ کو بتائی کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ وہ پیداوار کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دو اتیار لگوا دیتے اور یہودیوں سے کہتے کہ جو حصہ چاہو، اٹھاؤ۔ یہودی کہتے: ”زمین اور آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔“ مسلمانوں کا وظیفہ

حیاتِ روئے زمین پر بھی تھا اور ایسے ہی اصولِ حیاتِ عالمی امن کے ضامن ہو سکتے ہیں۔ وہ افراد یا گروہ اس وظیفے کی بجا آوری سے کیونکر عہدہ برآ ہو سکتے ہیں، جن کی زبانوں سے الفاظ نکلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، محولِ جبر ہے ہیں لیکن ان کے دل، ان کی طبیعتیں اور ان کی ذہنیتیں نہایت پست اور امن پر اندازِ اغراض سے یک کلم آلودہ ہیں۔ یہ وہی شیوہ ہے جس پر مدینہ منورہ کے یہودی عربوں کے قتل میں کار بند تھے اور کہا کرتے تھے:

لَيْسَ خَلْقَنَا بِالْإِنْمَانِ سَبِيلٌ وَيَقْتُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

(آل عمران: ۵)

”ایسوں (یعنی عربوں) کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہم پر کچھ مواخذہ نہیں (یعنی ان کے ساتھ دیانت داری برتنا ضروری نہیں) اور یہ کہہ کر وہ اللہ پر تہمت باندھتے ہیں حالانکہ اچھی طرح جانتے ہیں حقیقتِ حال کیا ہے؟“

یعنی جس گروہ سے ذاتی اغراض وابستہ ہیں، ان کے حلق ایک نظامِ اخلاق اور ایک ضابطہ نیک و بد ہے لیکن جن سے کوئی خاص علاقہ نہیں، ان کے باب میں بالکل دوسری روش اور دوسرے اصول پیش کیے جاتے ہیں۔

نیکی میں تعاونِ بدی سے گریز

قرآن نے ایک انقلابِ انگیز اصول مندرجہ ذیل آیت میں پیش کیا ہے۔

وَلَا تَجِدُ مَثَلًا قَوْلِهِمْ هُمْ يَأْتُونَكَ بِكُلِّ كَذِبٍ لِيَاذَنَّا بِكَ لَئِنْ لَمْ يَأْذَنَّا بِكَ لَآتَيْنَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿١٠٠﴾

(آل عمران: ۱۰۰)

”جس گروہ نے ہمیں مسجدِ حرام سے روک دیا تھا اس کی دشمنی ہمیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگو (تمہارا دستور العمل تو یہ ہونا چاہیے کہ) نیکی اور پرہیز گاری کی ہر بات میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ گناہ اور ظلم کی کسی بات میں تعاون نہ کرو اور اللہ (کی نافرمانی کے نتائج) سے ڈرو۔ وہ (پاداشِ عمل میں) سخت عذاب دینے والا ہے۔“

قریش مکہ نے حدیبیہ میں مسلمانوں کو ہوائے عمرہ سے روک دیا تھا، جب اختیار کی ہانک اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی تو انھیں پرہیز واضح کر دینا ضروری تھا کہ قریش کی سبقت زیادتی تمہارے لیے زیادتی کا موجب نہ بن جائے۔ اگرچہ تمہارے محیل کے مطابق وہ ان کی زیادتی کا جواب ہی ہو۔ مسلمان کا دستور اہل بیت ہے کہ جہاں لنگی اور اچھائی دیکھتا ہے، اس کی طرف تھکان کا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ بروقتی زیادہ سے زیادہ فروغ پائے۔ عینہ قلم و کلمہ سے دور رہنا لازم ہے۔ انھیں بڑھنے اور پھٹنے پھولنے کا موقع نہ دینا چاہیے۔

انسان اور راستبازی

قرآن مجید کا ایک اہم باب انگیزہ رسول یہ ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَتُوْا مِلَّةَ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ وَالْيَوْمَآءَ اٰخِرَةَ فَاَتُوْا مِلَّةَ مُحَمَّدٍ حَتّٰى تُكْمِلُوْا دِيْنََ اللّٰهِ لَكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْا اَمْرَ اللّٰهِ ۚ هٰذَا دِيْنُ اللّٰهِ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُقَالِبُوْنَ ۚ (آل عمران: ۸۵)

موسے ایمان و اہل اہم اچھائی مضبوطی اور پختگی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے ہو چاہے کہ وہ گواہی خود تمہارے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں کے بھی خلاف ہو تو ہرگز نہ جھگو۔ اگر کوئی دلدل یا مفلس ہے تو اللہ تم سے زیادہ اہل پرہیزگاری رکھنے والا ہے۔ ایمان نہ ہو کہ ہوائے نفس کی بیرونی جھمیں انصاف سے باز رکھے۔ اگر تم (گواہی دینے وقت) بات کو گھما پھرا کر غیثی کرو گے یا گواہی دینے سے پہلو ہچا جائے تو (یاد رکھو) اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح آگاہ ہے۔

انسان کے لیے ایک اہم مرحلہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں سچ پر قائم رہا، دستور ہے اور سچی گواہی دینے میں ذرا بھی پس و پیش نہ کرے، اگرچہ سچ بولنے سے خود اسے یا اس کے والدین اور قرابت داروں کو نقصان پہنچے۔ یہ بھی ممکن ہے کسی کو مار مار کے مال کا لالچ یا اثر و سوج کا خوف سچ کہنے سے جھمیں ہار سکے یا کوئی مفلس ہو جس کی مفلسی پر ترس کہہ کر تھوڑی سی فائدہ دینی کو ادا کر لی جائے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی دلدل یا غریب اللہ

تعلیٰ کی مہربانی ان کے لیے گواہی دینے والے سے کہیں زیادہ سود مند اور نفع بخش ہوگی۔ غرض انصاف کے معاملے میں ہوائے نفس کی محدود ہرگز نہ کرنی چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ بیان میں ہر پیمبر کا طریقہ اختیار کیا جائے یا گواہی نہ دینے ہی سے گریز کو بہت گاہ بنالیا جائے۔ اس طرح انسانوں کو چکنا چار کیا جاسکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں اور نیچوں کے مجید بھی جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے خلاف یا اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی سچ کہتے ہوئے نہ جھجکیں، وہ مخلوق کی بھلائی اور بہود کے لیے جو گمراہی بہاکام انجام دے سکتے ہیں، ان کی توقع ایسے لوگوں سے کیوکر رکھی جاسکتی ہے جو ایک لفظ زبان سے نکالتے وقت دس مرتبہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمارے موافقوں پر تو زور نہ پڑے گی اور ہمارے مخالف تو فائدہ نہ اٹھائیں گے اس کا نام ان کے ہاں ”سیاستدانی“ اور ”تدبیر“ ہے۔ اس عالم کے خائن وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو حق و انصاف کے معاملے میں راست بازی کے اس انتہائی بلند مرتبے پر فائز ہوں۔

برائی کے جواب میں بھلائی

قرآن مجید کا ایک انقلاب انجیز اسول یہ ہے:

وَلَا تَسْتَوِي الْعَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّذِي هُوَ اَنْحَسُنْ فَاِلَيْهِ يَرْجِعُ كُلُّ شَيْءٍ

مَعًا اَوْ لَا تَاْلَافُ ۚ وَلِي الْاٰخِرَةُ ۝ (م سجدہ: ۲۳)

”اور نیکی اور بدی برابر نہیں۔ (بدی کو) اس طریق سے دور کر جو اچھا ہے (یعنی نیکی کے ذریعے سے) مگر تم دیکھو کہ تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔“

حضرت شیخ الہند مرحوم کے مترجم قرآن مجید کے فوائد میں ہے:

غوب سمجھ لو بدی نیکی اور نیکی بدی کے برابر نہیں ہو سکتی، دونوں کی تاثیر جداگانہ ہے۔ بلکہ ایک نیکی دوسری نیکی سے اور ایک بدی دوسری بدی سے اثر میں بڑھ کر ہوتی ہے۔ لہذا ایک مومن کانت خصوصاً ایک داعی الی اللہ کا مسلک یہ ہونا چاہیے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دے بلکہ جہاں تک ممکن ہو برائی کے مقابلے میں بھلائی سے پیش

آئے۔ اگر کوئی اسے سخت بات کہے یا برا معاملہ کرے تو اس کے مقابل وہ طرز عمل اختیار کرنا چاہے جو اس سے بچر ہو اس طرز عمل کے مقابلے میں تم دیکھ لو گے سخت سے سخت دشمن بھی ڈھیلا پڑ جائے گا اور جو دل سے دوست نہ ہے تاہم ایک وقت آئے گا جب وہ ظاہر میں ایک گھبرے اور گرم جوش دوست کی طرح تم سے برتاؤ کرنے لگے گا بلکہ ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد بچے دل سے دوست بن جائے۔

غرض یہ اصول ایسا ہے کہ ہر بہتور اور گھص انسان اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ پھر مسلمان تو حقیقت میں ایک مستقل داعی الی اللہ ہے۔ حرید بر آں خود رسول اللہ ﷺ کا دستور یہی رہا اور حضور ﷺ کی پیروی سے جڑ کر کسی کے لیے دلا سہاوت کیا ہو سکتی ہے؟

عدل و احسان

قرآن مجید کی ایک اور جامع انقلابی دعوت پر غور فرمائیے، ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْجَبَنِ ۚ يَعْلَمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۹۰﴾ (مل: ۹۰)

”اللہ حکم دیتا ہے کہ (ہر معاملے میں) انصاف کرو۔ (سب کے ساتھ) بھلائی سے پیش آؤ۔ قربت و اربوں کے ساتھ سلوک کرو اور تمہیں روکتا ہے بے حیائی کی باتوں سے، ہر طرح کی برائیوں سے اور ظلم و زیادتی کے کاموں سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ (تمہیں) اور خے حجت پہنچد۔“

اللہ کا فرمان مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ عدل کو اپنا شیوہ بناؤ، نیک کرداری میں سرگرم رہو۔ قربت والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فحش کاموں سے بچو، ہر طرح کی برائیوں سے اجتناب کرو۔ ظلم و زیادتی سے کبھی آلود نہ ہو۔

جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ان کے لیے اب آزمائش عقاید میں نہ تھی، اعمال میں تھی۔ اس لیے اس آیت میں عملی زندگی کی تمام مہمات بیان کر دیں اسی لیے مفسرین نے اسے جوامع آیات میں شمار کیا ہے۔

عالمی اصلاح و احسان کی حکم بنادیں۔

عدل، تمام محاسن اہل کی اصل ہے۔ جس انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ جو بات کرنی چاہیے انصاف کے ساتھ کرنی چاہیے، اس نے سب کچھ پایا۔ احسان سے یہاں مقصود حسن و محمل ہے۔ جو بات کرو، حسن و خوبی کی کرو۔ نیکی اور بھلائی کی کرو یعنی بنیاد عمل بھلائی ہو، برائی نہ ہو جو ہم سے قریب کا رشتہ رکھتے ہیں، وہ ہمارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے انہی کی ذمہ داری کی رعایت بھی ضروری ہوتی۔ پھر فحشاء، منکر اور بقی سے روک کر انہی کے سارے مقاصد پورے کر دیے۔ فحش سے مقصود وہ برائیاں ہیں جو حد درجے کی برائیاں تسلیم کر لی گئی ہیں، منکر میں ہر طرح اور ہر قسم دور جہ کی برائیاں آئیں۔ یعنی میں ہر طرح کی زیادتی آگئی، خواہ کسی گوشے اور کسی شکل میں کی گئی ہو۔

جو کتاب ایسے سانچے لے کر آئی ہو، جس سے ایسے اعمال ڈھلتے ہوں، جو اسکا زندگیاں بتاتی ہو، اگر وہ ہدایت، برکت اور بشارت نہیں تو اسے اور کس نام سے پکارا جاسکتا ہے؟

یہ بالکل درست ہے جس شخص کو نیکی، بدی اور اچھائی برائی کا کچھ بھی احساس و شعور ہو اور وہ دنیا کو بہتر سے بہتر حالت میں دیکھنے کا واقعی آرزو مند ہو اسے ان باتوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حقیقی اور پایدار اصلاح کی راہ وہی ہے جس کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے اور اس کا صحیح انداز ہر انسان کو محض تدریس و فکر صحیح سے ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ اسلام کا مستند نہ ہو۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی تو نظر انداز نہ ہونی چاہیے کہ جس وجود آدمی کو اس تعلیم و دعوت کا اکمل و اتم عکس بنا کر ہدایت عالم کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اس کے ”رحمۃ اللطیفین“ ہونے میں کسی کے لیے کیا متنازع کلام باقی رہ سکتی؟ قرآن یقیناً ”ذکر اللطیفین“ ہے اور حضور ﷺ لاریب ”رحمۃ اللطیفین“ ہیں۔

عہد ماضی کے مناقشات

دنیا کا بڑا حصہ عہد ماضی کے مناقشات میں الجھا ہوا ہے۔ جھگڑے جاری ہیں۔ بکثرت کی گرم بازاری ہے حالانکہ جس دور پر سیکڑوں یا ہزاروں سال بیت چکے ان کے

متعلق آج کوئی فیصلہ ہو بھی جائے تو گزشتہ حالات کی خلافی کی کوئی صورت نہیں۔

سورۃ طہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ایک مکالمے کا مختصر سا ذکر ہے۔ فرعون نے سوال کیا کہ موسیٰ! تمہارا پروردگار کون ہے؟ جواب ملا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو اسکی خلقت بخشی، پھر اس پر زندگی اور عمل کی راہ کھول دی۔ فرعون کو خیال آیا کہ بے شمار گروہ گزر چکے ہیں۔ جو ایسے پروردگار کے معتقد نہ تھے۔ چنانچہ سوال کیا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، جو گزر چکے اور ایسے پروردگار کے تصور سے بھی نا آشنا تھے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا:

جَلَّهَا جِذَارُ لِّیْلٍ یَّخْلُبُ ۚ لَا یَیْلُ لَّیْلٍ وَلَا یَنْسُ ۚ (طہ: ۵۲)

”اس کا علم میرے پروردگار کے پاس کھتا ہوا موجود ہے۔ میرا پروردگار ایسا نہیں کہ کھویا جائے یا بھول میں پڑ جائے۔“

یعنی اس کاوش میں پڑنے اور بحث و نزاع میں الجھنے سے ہمیں کیا حاصل ہو گا؟ بہتر ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اور اپنی توجہ صرف ذاتی درستی پر جمادیں، کیونکہ نہ پہلوں کی مگرہاں ہمیں کچھ نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ان کی نیکیوں سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ہمارا اچھا یا برا انجام ہمارے ہی اچھے یا برے اعمال کی بنا پر ہو گا، پھر کیوں انہی کی لگرنہ کریں؟ قرآن مجید نے بھی اصول دوسرے مقام پر ان الفاظ میں پیش کیا:

تِلْكَ اٰیٰتُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مَا كَسَبَتْ وَاَنْتُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُنْصَرِفُوْنَ ۚ (طہ: ۵۳)

(طہ: ۵۳)

”یہ ایک امت تھی، جو گزر چکی۔ اس کے لیے وہ تھا، جو اس نے اپنے عمل سے کمایا۔ تمہارے لیے وہ ہو گا جو تم اپنے عمل سے کماد گے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ ان کے (یعنی گزری ہوئی قوموں اور جماعتوں کے)، اعمال کیسے تھے؟“

کتنا پاکیزہ اور اس پروردگار کے اصول ہے، جو ہمارے بے شمار جھگڑوں اور بحثوں کو ختم کر سکتا ہے۔ جب یہ مسلم ہے کہ نہ گزرے ہوئے لوگوں کی نیکیاں ہمارے بحثوں سے کم یا زیادہ ہو جائیں گی اور نہ ان کی برائیوں میں ہمارے جھگڑوں کی وجہ سے کوئی فرق پڑے

مالی اصطلاح اس کی حکم بنائیں

کہ آخر ان بھٹیوں سے اس کے سوا کیا حاصل ہو سکا کہ لہذا وقت بچا صرف کریں، باقی روایہ کو بگاڑیں حالانکہ ہماری یہ گرم جوشیاں نہ خود ہمارے نامہ اعمال میں کوئی اچھا اضافہ کرتی ہیں، نہ گزربے ہوئے لوگوں کے لیے کسی بھی درجے میں مفید و سود مند ہیں۔ اگر دنیا اس اصول کو اپناتے تو غور کیجیے کہ اس کی باتو شگوار اور بے نتیجہ سرگرمیوں میں کتنی کمی آجائے اور تعاون و خوشگوار کی فضا کتنی اچھی ہو جائے؟

بھائیوں کے درمیان مصالحت

قرآن مجید کا ایک اصول یہ ہے:

وَإِنْ حَارَبْتُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَقَاتِلُوا فَإِنَّمَا تَفِيضُوا بَيْنَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ فَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن مَّا نَزَّلْنَا فَسْأَلُوا آلَ بَيْتِنَا يَأْتِيكُمُ الْبَيِّنَاتُ مِنَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ۝ (محرمت: ۱-۱۰)

”اور اگر مسلمانوں کے دو فریق آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کر لو۔ پس اگر ان میں سے ایک زیادتی پر غار ہے تو اس سے جنگ کر دو جو زیادتی کا مرتکب ہو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پس اگر وہ لوٹ آئے تو دونوں فریقوں کے درمیان عدل کے مطابق صلح کر دو اور انصاف پر استوار رہو۔ یقیناً اللہ کو پسند آتے ہیں انصاف کرنے والے۔“ مومن باہم بھائی بھائی ہیں۔ پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرادیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔“

دیکھیے، قتل و غور زنی کو روکنے کی کتنی عمدہ، منفعت مند اور موثر عملی تدبیر ہے۔ ممکن ہے دو بھائیوں کے درمیان غلط فہمی کی بنا پر کھٹکھٹ کی نوبت آجائے تو اس صورت میں دوسرے بھائیوں کا فرض ہے کہ ان میں صلح کرادیں۔ اگر کوئی فریق صلح سے اللہ کے یا زور و قوت کے بل پر دوسرے فریق کو پائل کر دیتے پر غل جاتے تو سب کا فرض ہے کہ متحد ہو کر مظلوم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ظالم کو راک جلنے پر مجبور کر دیں۔ جب زیادتی کرنے والا بھی صلح پر آمادہ ہو جائے تو بیچ بچاؤ کرنے والوں کا

فرض ہے کہ صلح کرادیں مگر وہ صلح عدل و انصاف کی بنا پر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ قوی اور زبردست فریق کی کوئی بات اس بنا پر قبول کر لیں کہ وہ زبردست ہے حالانکہ وہ بات عدل کے خلاف ہو۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ لپٹے بھائی کی مدد کرو، عالم ہو یا مظلوم۔ عرض کیا گیا کہ مظلوم کی مدد تو کی جاسکتی ہے عالم کی مدد کیونکر ہوگی؟ فرمایا: اس کا ہاتھ پکڑ کر ظلم سے روکو۔

یہ اصول مسلمانوں کے تعلق میں بیان ہوئے، لیکن یہی اصول دنیا کے ہر بین الاقوامی ادارے کا ایک بنیادی اصول بن سکتا ہے اور جس حد تک اندازہ کیا جاسکتا ہے، انجمن اقوام متحدہ کا پورا نظام اسی پر قائم ہے، اگرچہ مختلف اقوام یا حکومتوں نے ذاتی اغراض کی وجہ سے اس پر عدل و انصاف کے ساتھ عملی پیرا ہونے کی صحیح صورت پیدا نہیں ہونے دی۔ ذاتی اغراض ہی کی آلودگی اب تک انجمن اقوام متحدہ کی کمزوری اور بے اثری کا باعث ثابت ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے اس اصول سے جتنا اغراف کیا جائے گا یا اس پر عمل کی زیادہ سے زیادہ اچھی صورت اختیار کرنے میں جتنا تامل ہو گا، اتنا ہی اس عالم میں اشتعال کا دروازہ کھلا رہے گا۔

موجبات اختلاف کا انسداد

پھر قرآن مجید نے قوموں کے خوشگوار تعلقات میں خلل ڈالنے والا ایک ایک رخنہ بند کیا۔ مثلاً:

۱۔ لَا يَسْتَحْسِنُ الَّذِينَ يُقِيمُونَ قَوْلَ عَلِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَمَلٌ مِمَّا يَنْهَوْنَ عَنْهُ (حجرات: ۱۱)

”نہی نہ از ہمیں ایک قوم کے لوگ دوسری قوم کے لوگوں کی شاید وہ ان سے بہتر ہوں۔“

۲۔ لَا تَلْفِيزُوا أَنْفُسَكُمْ (حجرات: ۱۱)

”عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو۔“

۳۔ وَلَا تَكُونُوا لِلْهَوَىٰ أَهْلًا مُّقْتَصِدًا (حجرات: ۱۱)

”چلنے کی غرض سے ایک دوسرے کے نام نہ رکھو۔“

مولانا ابوالکلام آزاد کی شاہکار تصانیف

• قرآن حکیم کی تین سورتیں (ترجمہ و تفسیر)	• ام الکتاب (تفسیر سورہ فاتحہ)
• ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	• قرآن کا قانون عروج و زوال
• صدائے حق (امریا المعروف دینی عن المنکر)	• ارکان اسلام
• اسلام میں آزادی کا تصور	• اصحاب کہف اور یاجوج ماجوج
• تذکرہ	• انسانیت موت کے دروازے پر
• خطبات آزاد	• غبارِ خاطر
• آزادی ہند	• مسئلہ خلافت
• حقیقت الصلوٰۃ	• قول فیصل
• فسانہ ہجر و وصال	• مسلمان عورت
• شہادت حسین رضی اللہ عنہ	• مقام دعوت

- تصورات قرآن (مولانا ابوالکلام آزاد) مرتبہ ڈاکٹر سید عبداللطیف
- مولانا آزاد کے سائنسی مضامین مرتبہ ڈاکٹر وہاب قصیر
- مولانا ابوالکلام آزاد کی قرآنی خدمات افضل حق قرشی
- ابوالکلام آزاد امام عشق و جنون ڈاکٹر سید عبداللہ
- ذکر آزاد (مولانا ابوالکلام آزاد کی رفاقت میں) مولانا عبدالرزاق بلخج آبادی
- ابوالکلام کی کہانی خود ان کی زبانی مولانا عبدالرزاق بلخج آبادی

ہماری دیگر کتب

- دیوان غالب (پاکٹ) مرزا اسد اللہ خاں غالب
- دیوان غالب (فرہنگ کے ساتھ) مرزا اسد اللہ خاں غالب
- کلیات اقبال (فرہنگ کے ساتھ) علامہ محمد اقبال
- کلیات اقبال علامہ محمد اقبال
- کلیات ساغر ساغر صدیقی
- انتخاب سخن (مختب غزلیں) انتخاب: عابدہ خاتون
- فنون لطیفہ مرزا سلطان احمد
- فنِ تقریر پروفیسر نوید کیانی
- عصر حاضر میں اسوہ رسول اکرم کی معنویت پروفیسر ڈاکٹر سعید عالم قاسمی
- خطباتِ سبھی مولانا محمد منظور نعمانی
- روشنی مولانا محمد شمیم ہاشمی
- قرب الہی (عبادت کی روشنی میں) مسز جوہر
- اسلامی حکومت کا خلائی تصور مولانا سعید الرحمن علوی
- فضائل درود و شریف مولانا محمد زکریا
- اسلام کی دنیا بیلہارتھ ہارڈر ایشری سہیل
- اسلام میں غلامی کی حقیقت مولانا سعید احمد اکبر آبادی
- پاکستان سے اقبالستان تک پروفیسر محمد عارف خان
- کشمیر تاریخ کے آئینے میں پروفیسر محمد عارف خان
- تاریخ اسلام (دجلہ ۱۷ء - ۱۷۷۷ء) مرتبہ: احمد حسن دہلوی
- اسلام کا نظریہ تاریخ محمد مظہر الدین صدیقی
- 1857ء کی جنگ آزادی (مختصر خاکہ) میاں محمد شفیع
- ہزارہ گز شیخ ایچ۔ ڈی والسن پروفیسر افتخار احمد

ہماری دیگر کتب

- تاریخ ہزارہ
- تاریخ سرحد
- گوجری زبان و ادب
- جہاں تین سلطنتیں ملتی ہیں
- بغاوت گلگت
- گلگت کے قبائلی رسم و رواج
- گھریلو آرمسودہ نسخوں کا انسائیکلو پیڈیا
- بہار شباب
- واوی کاغان (تاریخ، لوگ، ثقافت، سیاحت) منصف خان صاحب
- شرق کا سفر زلیخہ..... واوی سوات
- کافرستان کے رسم و رواج
- سوات..... کوہستان
- ویر..... کوہستان (تاریخ، ثقافت اور سیاحت) محمد پرویش شاہین
- واوی چراں (تاریخ، ثقافت اور سیاحت) محمد پرویش شاہین
- ڈاکٹر شیر بہادر خان پٹنی
- مولوی میر احمد
- ڈاکٹر صابر آفاقی
- ای ایف نائن ظفر حیات پال
- ولیم الیگزینڈر/ظفر حیات
- سردار شا کرنگھ/ظفر حیات پال
- مرتبہ سید امتیاز علی تاج
- حکیم غلام محمود خاں

دیوان غالب (مع فرہنگ)

شہنشاہ غزل مرزا اسد اللہ خان غالب کا دیوان دیدہ زیب اور خوبصورت پائیکل کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ اس میں فرہنگ کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ فرہنگ کو بڑی محنت اور توجہ سے اس انداز میں تیار کیا گیا ہے کہ ہر غزل کے بعد اس کے مشکل الفاظ کے معانی دیے گئے ہیں، جس سے عوام و خواص یکساں مستفید ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً طلباء و طالبات کے لیے نہایت مفید ہے۔ نیز اس سے کلام غالب کو کچھ آسان ہو گیا ہے۔ مختلف مواقع اور تقاریب میں طلبہ و طالبات کو انعام کے طور پر دینے کے لیے بھی یہ ایک خوبصورت تحفہ ہے۔

کلیات اقبال (اردو) مع فرہنگ

شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے اردو کلام پر مبنی یہ کتاب خوبصورت پائیکل کے ساتھ شائع کی گئی ہے۔ اس کا فرہنگ انتہائی محنت سے تیار کیا گیا ہے، فرہنگ کی خاص بات یہ ہے کہ ہر غزل کے بعد اس کے مشکل الفاظ کے معانی دیے گئے ہیں۔ تاکہ قارئین بغیر کسی دقت کے آسانی اقبال فنی سے مستفید ہو سکیں۔ طلبہ و طالبات کے لیے نہایت مفید کتاب ہے۔ ہر طبقہ فکر کے لوگ اس سے یکساں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج استحکام پاکستان کے لیے اقبال شناسی کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے تاکہ فکر اقبال کی روشنی میں حال اور مستقبل کو جاننا سکے۔ طلبہ و طالبات کو انعام کے طور پر دینے کے لیے بھی یہ ایک خوبصورت تحفہ ہے۔

بہترین کتابیں

Ph: 37232731 Mob: 0300-8634810
Email: nysmail09@gmail.com

نیری منزل، حسن مارکیٹ، ابدول بازار، لاہور

اسلام کی دنیا

بچوں کے لیے اسلامی بنیادی معلومات پر مبنی ایک اہم انگریزی کتاب
 "The World of Islam" by Elma Ruth Harder کا اردو ترجمہ "اسلام کی دنیا"
 کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ جس میں اسلام سے متعلق بنیادی معلومات بڑے خوبصورت
 اور جاذبہ نظر طریقے سے بچوں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے شامل کی گئی ہیں۔ ہر موضوع کے
 آخر میں مشقی سوالات دیے گئے ہیں، بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے الفاظ کو دو
 کالموں میں آنے سے سامنے لکھا گیا ہے تاکہ بچہ پزل کی مدد سے صحیح جواب کو محسوس کر کے واضح
 کر سکے۔ مزید یہ کہ اس میں ذہنی مشقیں اور تصاویر بھی شامل ہیں۔ اس کتاب کو نہ صرف نصاب
 میں شامل کیا جاسکتا ہے بلکہ بچوں کو تحفے میں دینے کے لیے بھی بیابیک بہترین کتاب ہے۔

انتخابِ سخن

برصغیر پاک و ہند کے مشہور کلاسیک شعراء کے کلام پر مشتمل ایک عمدہ انتخاب
 "انتخابِ سخن" کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے، جس کا ٹائٹل نہایت دیدہ زیب ہے۔
 اس کی اہم بات یہ کہ خاص مواقع کی نسبت سے اس میں مختلف قسم کے سکرز (مثلاً
 Happy Birth Day, Best Wishes, Wedding Anniversary etc.
 اور ایک خالی سکر، تاکہ اپنی مرضی سے آپ جو بھی لکھنا چاہیں لکھ کر گفٹ کر دیں) کے
 ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ تاکہ مختلف تقاریب میں طلبہ و طالبات کو انعام کے طور پر یہ کتاب
 دی جاسکے۔ مزید یہ کہ مختلف اہم مواقع پر دوستوں عزیزوں کو تحفہ کے طور پر پیش کرنے
 کے لیے بھی ایک خوبصورت کتاب ہے۔

